

सा ध ना के सूत्र

प्रवक्ता

मुनि श्री मिश्रीलालजी 'मधुकर'

सम्पादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

व्यावर

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन का छठा पुष्प

प्रकाशक :

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार
व्यावर (राजस्थान)

आवृत्ति प्रथम
जनवरी, १९७१

आवृत्ति : द्वितीय
फरवरी, १९७६
पृष्ठ • ३८२

मूल्य :

दम रुपया मात्र

मुद्रक :

श्रीचन्द्र सुराना के लिए
दुर्गा प्रिंटिंग वर्क्स

पेठे नम्बर २, आगरा-४

प्रकाशकीय

'साधना के सूत्र' प्रबुद्ध पाठको के हाथों में सोपते हुए हमें परम प्रसन्नता हो रही है। इसमें पंडितरत्न श्री मधुकर मुनिजी के अजमेर वर्षावास के कतिपय प्रवचनों का सकलन है।

आचार्य-प्रवर श्री हेमचन्द्रसूरि ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'योगशास्त्र' में श्रावक के ३५ गुणों का अभिवर्णन किया है। मुनिश्री के उन पर भी विस्तृत प्रवचन हुए थे। 'साधना के सूत्र' में गृहस्थधर्म से सम्बन्धित उन्हीं प्रवचनों का संग्रह किया गया है।

गृहस्थ-जीवन में रहते हुए साधक का जीवन-स्तर जितना उच्च से उच्चतम व उज्ज्वल से समुज्ज्वल होगा, वह उसी स्तर पर अपना आत्मविकास कर सकेगा। गृहस्थ-जीवन की विशुद्ध भूमिका पर ही आत्मविकास की नींव डाली जा सकती है। यही विवेचन 'साधना के सूत्र' में है।

अजमेर वर्षावास में मुनिश्रीजी के जितने भी प्रवचन हुए प्रायः उन सबका सकलन व्यावर-अजमेर निवासी सुश्रावक श्री पद्मालालजी चौपडा ने आशुलिपिक श्री धर्मपाल जी मेहता द्वारा करवाया था। उसी का यह सुफल है कि वे इस रूप में आपके हाथों में पहुँच रहे हैं। पुस्तक का सम्पादन 'अमर भारती' के यशस्वी सम्पादक श्री श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' ने किया है।

श्री मधुकर मुनिजी महाराज स्वयं मधुर प्रवक्ता हैं। उनके मधुर प्रवचनों में श्री 'सरसजी' ने अपने सम्पादन से और सरसता पैदा कर दी है। अतः साधना के सूत्र में मधुरता व सरसता का सुन्दर सम्मिश्रण हो गया है। फिर भी यह पुस्तक कौसी बनी है, इसका सही निर्णय तो अध्येता ही करेंगे।

नोखा एव मद्रास निवासी श्री गुमानमलजी साहव चोरडिया ने पुस्तक के सम्पादन का पूर्ण व्यय-भार उठाकर सहयोग दिया है ।

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन की ओर से मैं श्री पन्नालालजी चोपड़ा, श्री गुमानमलजी चोरडिया तथा श्री सायरमलजी चोरडिया के आर्थिक सहयोग के लिए आभार मानते हुए धन्यवाद देता हूँ । उनके आर्थिक सहयोग के कारण ही सस्था इस सुन्दर प्रकाशन को जन-जन के हाथों में पहुँचाने का सुअवसर प्राप्त कर सकी है ।

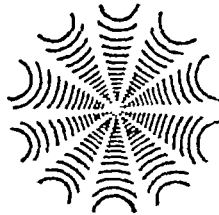
पूर्व प्रकाशित 'अन्तर की ओर' के दोनो भागों में मुनिश्रीजी के व्यावर वर्षावाम के प्रवचन सकलित किये गये थे । उन दोनो भागों को समाज ने अत्यधिक पसन्द किया है ।

हमें आशा है कि 'साधना के सूत्र' भी उसी तरह सबको पसन्द आयेगी । इन जीवनोपयोगी प्रवचनों से जन-साधारण अधिक से अधिक लाभ उठाये इस दृष्टि से सुन्दर, उपयोगी और सस्ता साहित्य प्रस्तुत करने की हमारी योजना के अनुसार प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के कर-कमलों में समर्पित है ।

मन्त्री

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन ।

पीपलिया बाजार, व्यावर

द्वितीय संस्करण

‘साधना के सूत्र’ का प्रथम संस्करण सामान्य पाठको से लेकर विद्वानो तक ने पसन्द किया, सराहा और नित्य स्वाध्याय की पुस्तक के रूप में स्थान दिया—यह हमारे अनेक मित्रों के पत्रों से ज्ञात कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में जीवन को सुख-शांतिमय बनाने की जो सरल कुन्जी इस पुस्तक में बताई गई है वह अपने आप में महत्त्वपूर्ण है।

प्रस्तुत पुस्तक, जैन समाज के सभी सम्प्रदायों के अलावा जैनैतर पाठको ने भी बड़े चाव से मँगाई। इस लोकप्रियता और उपयोगिता का ही यह प्रमाण है कि कुछ ही समय में इसका प्रथम संस्करण समाप्त हो गया और पाठको की माँग आती ही रही। पुस्तक की अधिक माँग देखकर सस्था के अधिकारियों ने इसके दूसरे संस्करण का निर्णय लिया और यह द्वितीय संस्करण पाठको के हाथों में है।

वर्तमान में कागज, छपाई आदि के बढ़ते हुए मूल्य और प्रचार साधनों की व्ययसाध्यता ने हमें पुस्तक का मूल्य बढ़ाने का विवश किया है। पक्की जिल्द की जगह हमने इस पर प्लास्टिक कवर लगाकर एक सचिकर परिवर्तन भी कर दिया है।

आशा है, पाठक पूर्व की भाँति इसे अपनायेंगे और नित्य स्वाध्याय के ग्रन्थों में इसे स्थान देंगे।

अमरचन्द्र मोदी

मन्त्री—मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

प्रस्तावना

स्वर्ण-कलशो से चमकता गगनचुम्बी भव्य प्रासाद घरती मे गहराई तक उतरी हुई सुदृढ नीव पर ही खडा होता है। विना नीव का महल कही होता है ? हवा मे फेंकी गई ईंटें महल का निर्माण नही कर सकती, अपितु वापस लौट कर निर्माता की जीवनलीला को ही समाप्त कर देती हैं।

जीवन की घरती पर खडा किया जाने वाला आध्यात्मिक एव धार्मिक दिव्य प्रासाद भी नीव की अपेक्षा रखता है। और वह नींव है मानवता। अक्सर मानव तन का मानव तो बन जाता है, किन्तु मन का मानव नही बन पाता। और यही कारण है कि आज हजारो ही नही, लाखो की सख्या मे मानवतनधारी जो द्विपुद प्राणी भटक रहे हैं, उन्हें और पशुतनधारी प्राणियो को एक साथ खडा कर दिया जाये तो तन के सिवा अन्य क्या अन्तर मिलेगा हमे। मानव तन के अन्दर भी कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सियार हैं, बाघ हैं, उल्लू है, चमगादड़ हैं। क्या-क्या नही है इस इन्सानी चोले मे। मानव, मानव के प्रति भी जब घृणा, वैर, विद्वेष की दहकती आग मन मे लिए फिरता है, एक दूसरे की बर्बादी के सपने दिन-रात देखा करता है, क्रोध और अह के काँटे हर किसी के पथ पर बिछाता है, तब कहां रहती है मानवता, मानव के अन्तर्मानस मे।

आज धार्मिक परम्पराओ मे जो विसगतिर्यां है, उसका एकमात्र कारण यही है कि मानवता की नींव के विना ही धार्मिकता का विराट् प्रासाद खडा किया जा रहा है। और यह प्रयास ऐसा ही है कि हवा मे ईंटें फेंकना। धर्म के नाम पर मन्दिरो मे घण्टे वज रहे हैं, पूजाएँ हो रही हैं। स्थानको मे आसन विद्य रहे हैं, सामायिक की जा रही हैं, ऊँची आवाज में प्रतिफलण के 'मिच्छामि दुक्कड' के स्वर गूँज रहे हैं। त्याग-प्रत्याह्यान के लिए 'अप्पाण

बोसरामि' का पाठ बोला जा रहा है, और धार्मिकता के लम्बे-चौड़े प्रमाणपत्र वितरित किये जा रहे हैं। मस्जिदों में नमाज और गिरजाघरों में प्रेयर के आकर्षक नाटक खेले जा रहे हैं। धर्म के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी आम शिकायत है कि समय बड़ा खराब है, लोग नास्तिक हो रहे हैं। धर्म नष्ट हो रहा है। क्या करें, कलियुग है। बहुत बुरा वक्त है। यह सब क्या है? इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि धार्मिक क्रिया-काण्ड तो हो रहे हैं, किन्तु धर्म नहीं हो रहा है। जप-तप, पूजा-पाठ आदि के फूल तो खिल रहे हैं, किन्तु उनमें सुगन्ध विल्कुल नहीं है। धार्मिक व्यक्तियों को जब कोई मानवता के साधारण गुणों से भी रिक्त देखता है, बाहर में कुछ और तो अन्दर में कुछ और ही पाता है, तब जनमानस में नास्तिकता प्रसारित न होगी, तो और क्या होगी? आवश्यकता है देवात्मा बनने से पहले मानवात्मा बनने की, परमात्मा एवं महात्मा बनने से पहले साधु-आत्मा बनने की। साधु-आत्मा अर्थात् सदाचारी एवं सद्ब्यवहारी आत्मा।

प्राचीन जैनाचार्य इस स्थिति से अनजान नहीं थे। उन्होंने अणुव्रत, महाव्रत आदि की विशिष्ट धर्मसाधना से पहले 'मार्गानुसारी' के रूप में मानवता के दिव्य गुणों का उपदेश दिया है, सबसे पहले मानव को मानव बनने की शिक्षा दी है। आचार्य हरिमद्र के 'धर्मविन्दु' में और आचार्य श्री हेमचन्द्र के 'योगशास्त्र' में आज भी यह चर्चा विस्तार से उपलब्ध है।

मुनि श्री मिश्रीमलजी 'मधुकर' का 'साधना के सूत्र' के रूप में प्रवचन सूत्र मेरे समक्ष हैं। देखता हूँ कितने सुन्दर भाववाही प्रवचन हैं, मन को सहसा छू लेते हैं, छू ही नहीं लेते—अन्तर् में काफी गहरे उतर जाते हैं। मुनिश्री का अध्ययन विशाल है, चिन्तन गहरा है, दृष्टि उदार एवं व्यापक है, प्रवचन शैली सहज है, सुबोध है, मधुर भी। काफी दूर तक श्रोता को साथ लिये चलते हैं, और उसके अन्तर्मानस में एक ऐसी प्रेरणा छोड़ जाते हैं, जो उसके जीवन में अनुगु जित रहती है समय के लम्बे प्रवाह तक! 'मार्गानुसारी जीवन' का इतना सुन्दर, इतना उदात्त, इतना स्पष्ट एवं अर्थ-गम्भीर विवेचन अभी हिन्दी भाषा में अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मैं हृदय से मुनिश्री को साधुवाद दूंगा, उक्त प्रवचन पुस्तक के लिए। 'साधना के सूत्र' का पाठक अवश्य ही अपने जीवन की दिव्यता के लिए इस पर से बहुत-कुछ पा सकेगा, धार्मिकता की पृष्ठभूमि के रूप में मानवता की दिव्यकला सीख सकेगा। एक सद्गृहस्थ का जीवन कैसा होता है, उसका एक सर्वांगीण सुरम्य चित्र उपस्थित है 'साधना के सूत्र' में। सरल, सरस, सुबोध, अर्थ-गम्भीर शैली में।

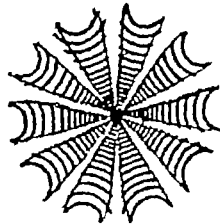
मुनिश्री यथार्थ ही 'यथानाम तथागुण' की लोकोक्ति को चरितार्थ करते हैं। वे मिश्री से मधुर हैं, मन से भी, वाणी से भी। निश्छल निर्मल मन। नपी-तुली स्नेह-स्निग्ध वाणी। सीधा-सादा स्वच्छ व्यवहार। यही सच्ची साधुता है और यह साधुता साधुहृदय मुनि श्री मिश्रीमलजी मे सहज भाव से है। बनावट या दिखावट जैसा उनमे कुछ ही नहीं है।

मुनिश्री और मैं अनेक वर्षावासो एव विहार यात्राओ मे काफी लम्बे समय तक साथ रहे हैं। इस कारण अतिनिकट का परिचय है मेरा उनके साथ। मैंने उन्हे जब भी पाया बहुत अच्छा पाया। अस्तु, अपने अन्तर्मन की मंगल-भावना के साथ मैं प्रस्तुत लेखन का दो शब्दो मे उपसहार कर रहा हूँ—मुनिश्री चिरजीवी हो, चिरयशस्वी हों।

साथ ही प्रवचन पुस्तक के सम्पादक श्री 'सरस' जी को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ पुस्तक को सरस एव विचार-प्रधान शैली मे प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है।

जैन भवन
मोतीकटरा, आगरा

—उपाध्याय अमरमुनि

जीवन का शास्त्र.....

प्रसिद्ध दार्शनिक डा० राघाकृष्णन ने जीवन के सम्बन्ध में अपनी सरल अनुभूति लिखी है—“प्रेम और सहानुभूति वाला मरल जीवन मुझे विद्याभिमानी पण्डित व नीरस विचारों का विश्लेषण करने वाले दार्शनिक के जीवन से अच्छा लगा ।”

और इसी सन्दर्भ में आधुनिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार भी देखिये—“जीवन का जो उद्देश्य मेरे सामने हमेशा चमकता रहा है, और जिसने मुझे आनन्द पहुँचाया है, वह है—मलाई, सौन्दर्य और सत्य । सुख-सुविधा को जीवन का लक्ष्य माना जाय, यह बात मुझे कभी नहीं रुची । इस दुनियाद पर जो आचार और नीति गढ़ी जायगी, वह केवल जानवरों के झुण्ड के लिए काफी होगी ।”

आधुनिक युग के दार्शनिक और वैज्ञानिक जीवन के इस शाश्वत सत्य विन्दु पर समान रूप से आ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य—सुख-सुविधा नहीं, भौतिक ऐश्वर्य और बाह्य समृद्धि नहीं । जीवन में आन्तरिक सौन्दर्य जगना चाहिये, समृद्धि और ऐश्वर्य का स्रोत भीतर से फूटना चाहिये—तभी जीवन में आनन्द, अमय एव प्रेम की धारा प्रवाहित हो सकेगी ।

आज हमारा दृष्टि-विन्दु भौतिक ऐश्वर्य पर केन्द्रित हो गया है और उसी परिधि में बन्द होकर हम जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु दुर्भाग्य है कि समस्याएँ और उलझती जा रही हैं । समस्याओं को

देखने का दृष्टिकोण जब तक स्वस्थ नहीं होगा, समस्या कैसे सुलझ सकेंगी ? प्रसिद्ध विचारक जैनेन्द्रकुमार के शब्दों में—“समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए इन्सान होने की है।” और यह इन्सानियत की समस्या इन्मानियत के दृष्टिकोण से ही सुलझाई जा सकेगी।

मानव जब अपने मानवीय आदर्शों की विवेचना करेगा, जीवन के सही उद्देश्यों और जीने के सही तरीको पर सोचेगा, तो उसका हृदय अपने आप पुकार उठेगा—मैं आज तक मटक गया था, मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, सिद्धान्त कुछ और हैं, और तरीके कुछ और हैं, और वे सिद्धान्त एव तरीके ऐसे हैं, जिनसे स्वयं वह भी आनन्द और अमय की प्राप्ति कर सकता है, अपनी सुख-समृद्धि एव उन्नति के साथ-साथ परिवार, समाज एव राष्ट्र की उन्नति में भी सहयोगी बन सकता है।

आज के मानव के समक्ष बहुत बड़े धर्मग्रन्थों की जरूरत नहीं, वस ऐसे ही जीवन-सूत्रों की आवश्यकता है, जो उसके दिग्भ्रम एव दिशाहीन अन्तःकरण को प्रकाश-किरण बनकर जगमगादे और उसे अपना जीवन-पथ स्पष्ट देखने लगे।

आज से लगभग हजार वर्ष पूर्व महान जैन आचार्य हेमचन्द्र ने मगधाद् कुमारपाल के आग्रह से लोक-जीवन को धर्म एव नीति की सही शिक्षा देने वाले कुछ जीवन-सूत्रों की रचना की थी। गृहस्थ-जीवन में धर्म की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो सकती है, और एक सद्गृहस्थ धार्मिक, सामाजिक, नैतिक एव राष्ट्रीय कर्तव्यों को एक साथ कैसे पूरा कर सकता है, इस विषय में आचार्य श्री का यह दिशादर्शन महत्त्वपूर्ण है। निवृत्तिप्रधान जैनधर्म में प्रवृत्ति की भी कितनी गुन्जायश है, और वह सद्प्रवृत्तियों में किम प्रकार प्रोत्साहन एव मार्गदर्शन करता है, इसकी भी एक स्पष्ट झांकी मार्गानुमारी के पैतृस बोलों में— अर्थात् इन साधना-सूत्रों में मिल जाती है।

महान् श्रुतवर आचार्य मद्रवाहु के शब्दों में कहें तो समस्त जैन वाङ्मय का सार—सद्प्रवृत्ति है—सारो परूवणाए चरणं^१—प्ररूपणा (जिन प्रवचन) का मार है आचार। भावना की पवित्रता, उद्देश्य की उच्चता और प्रवृत्ति की निर्दोषता—वस इन्ही तीन सूत्रों में समस्त जैनदर्शन का सार समाया है, और यही हमारी आध्यात्मिकता का मूल आधार है।

मूल जैन-आगमो मे गृहस्थ-धर्म का वर्णन जरूर आता है, उसके पवित्र उद्देश्यो और निर्दोष-प्रवृत्तियो के सम्बन्ध मे स्थान-स्थान पर विखरे हुए विचार-सूत्र भी मिलते हैं। उपासकदशा मे श्रावक के वारह व्रतो का विशद विवेचन भी उपलब्ध है। किन्तु सचाई यह है कि वह सब वर्णन एक तो बहुत नियमोप-नियमो से आवद्ध है, फिर उसका मुख्य दृष्टि-बिन्दु गृहस्थ-जीवन को अधिक से अधिक त्यागमय बनाना है। सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन की समस्याओ के साथ जुझते हुए गृहस्थ के लिए वे साधना-मार्गो कुछ कठिन एव कष्टसाध्य होते हैं। सम्भवत इसी प्रकार की विचारधारा से उत्प्रेरित हो, छठी सदी के महान आचार्य हरिभद्र ने अपने धर्मविन्दु प्रकरण मे 'गृहस्थ धर्म' को कुछ व्यापक एव सरल रूप मे प्रस्तुत करने के लिए—'मार्गानुसारी के पैंतीस बोल' का सर्वप्रथम वर्णन किया है। उन्ही सूत्रो पर पश्चाद्वर्ती आचार्यो ने टीका एव भाष्य करके उन्हे और अधिक जन-जीवनोपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। आचार्य हरिभद्र के उन सूत्रो की जनप्रियता इतनी बढ़ी कि कई आचार्यो ने उनके आधार पर श्रावक के अलग-अलग आदर्शो की नई सूचियां भी तैयार कर दी। दिगम्बरग्रन्थ 'सागारधर्माभूत' मे भी उसका प्रतिबिम्ब स्पष्ट झलकता है।

आचार्य हेमचन्द्र ने गृहस्थधर्म के उन्हीं पैंतीसबोलो को योगशास्त्र मे व्यवस्थित रूप देकर उन पर सुन्दर भाष्य भी किया है। वे पैंतीस बोल एक से एक अधिक उपयोगी, जीवन को नैतिक एव सांस्कृतिक सौन्दर्य से मण्डित करने वाले हैं। मेरा तो विश्वास है कि यदि हमारे जीवन मे इन आदर्शो के प्रति निष्ठा और आचरण बढे तो हम और हमारी भावी पीढी एक आदर्श नागरिक के रूप मे देश का गौरव बढा सकते हैं।

प्रस्तुत मे गृहस्थधर्म के इन्ही साधना सूत्रो पर प० रत्न श्री मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' के विवेचन एव चिन्तनपूर्ण प्रवचन हैं। मुनिश्री स्थानकवासी जैन परम्परा के दिव्यरत्न हैं। विद्वत्ता और विनम्रता एक साथ दुर्लभ मानी जाती है, किन्तु मैंने श्री मधुकर मुनिजी मे इसे 'सुलभ' होते देखा है। उनका हृदय बालक-सा सरल और सन्त-सा करुणाशील है। उनकी वाणी, जैसा 'मिश्री' नाम है वैसी ही वजनदार और मधुर है। वे अध्ययनशील एव विचारशील प्रवक्ता हैं। प्रस्तुत प्रवचनो को पढने वाला पाठक उनकी बहुश्रुतता, चिन्तन-शीलता एव स्पष्टवादिता से साक्षात्कार कर सकेगा, और जीवन की सही दृष्टि ही नही, किन्तु जीवन का सम्पूर्ण शास्त्र भी प्राप्त कर सकेगा।

गत वर्ष जब मुनिश्री का अजमेर में चातुर्मास था, तो इन प्रवचनों से वहाँ की जनता को लाभ मिला था। प्रवचन तात्कालिक होते हैं, किन्तु उनको 'साहित्य' का रूप मिल जाने पर उनका स्थायी लाभ भी होता है, और दूर-दूर की जनता उनसे लाभान्वित हो सकती है। इसी दृष्टि से मुनिश्रीजी ने मुझ पर अनुग्रह किया और इनके सम्पादन का दायित्व मुझे सौंपा। यह सम्पादन बहुत पहले ही तैयार होकर प्रकाश में आ जाना चाहिए था, किन्तु कुछ तो 'सम्पादक' होने के नाते, कुछ वैसे ही अन्य आवश्यक कार्य भी बीच-बीच में आते गये और उन्हें भी सम्पन्न करना अनिवार्य-सा था, इस कारण प्रवचनों के सम्पादन में अनपेक्षित-मा विलम्ब हो गया। इस विलम्ब के कारण सामग्री में कुछ नवीनता एवं रोचकता भी आ सकी है, अतः अपने प्रिय पाठकों से क्षमा माँगने के बजाय यह उन्हें ही सविनय समर्पित कर देता हूँ, मूल्यांकन के लिए और जीवन में नई प्रेरणा के लिए... ..

नव वर्ष

१-१-७१

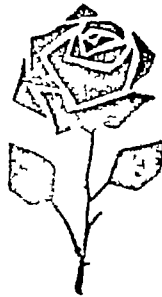
आगरा

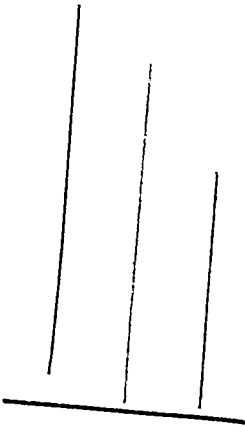
—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

अनुक्रमणिका

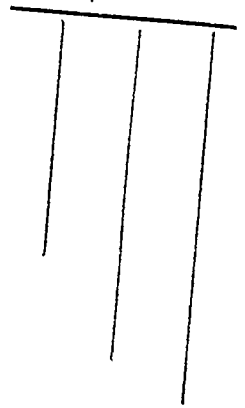
१ .	गृहस्थधर्म की पृष्ठभूमि	१
२० .	न्यायमूलक अर्थ	२
३१	अन्याय की जड़	३
४३ .	शिष्टाचार के सिद्धान्त खण्ड-१	४
५०	„ खण्ड-२	५
६१	„ खण्ड-३	६
७७	विवाह . एक नैतिक आदर्श	७
८८	पाप का भय	८
११६	आचार और सस्कृति	९
१३३	'निन्दक' मत कहलाइए	१०
१४५	आदर्श घर	११
१५७ .	संगत कीजै साध की	१२
१६६ .	माता-पिता की सेवा	१३
१७६ :	मुखी जीवन का रहस्य	१४
१८० .	निन्दनीय आचरण	१५
१८८ .	ते ते पाँव पसारिए	१६

२१३	श्रावक वनाम आदर्श श्रोता	१७
२२६	तत्त्व लीजिए छान के	१८
२३४	धर्म सुनते रहिए	१९
२४२ .	स्वस्थ जीवन के उपाय	२०
२५२	धर्म-नियंत्रित अर्थ एव काम	२१
२५८	अतिथि सेवा	२२
२६८ .	अभिनिवेश का त्याग	२३
२७९	फूल चुनिए	२४
२८६	देशकालोचित चर्या	२५
२९५	इनका सन्मान करिए	२६
३०७	उत्तरदायित्व निवाहिए	२७
३१५	भविष्यद्रण्टा	२८
३२३ .	दो सद्गुण	२९
३२८ .	लोकप्रियता के नुस्खे	३०
३३६ .	लज्जा और दया	३१
३४३ .	कीजे पर-उपकार	३२
३४९	विजय की ओर	३३

महा
शक्ति

मूल स्रोत

न्यायसम्पन्नविभवः शिष्टाचारप्रशसकः ।
 कुलशीलसमै साद्धं कृतोद्वाहन्यगोत्रजैः ॥ १ ॥
 पापभीरुः प्रसिद्धः च देशाचारसमाचरन् ।
 अवर्णवादी न क्वापि राजादिषु विशेषतः ॥ २ ॥
 अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेश्मके ।
 अनेकनिर्गम - द्वार-विवर्जित - निकेतनः ॥ ३ ॥
 कृतसग - सदाचारै - मर्तापित्रोश्च पूजकः ।
 त्यजन्नुपप्लुत स्थानमप्रवृत्तञ्च गृहिते ॥ ४ ॥
 व्ययमायोचितं कुर्वन् वेष वित्तानुसारतः ।
 अष्टभिर्धिगुणैर्युक्तः शृण्वानो धर्ममन्वहम् ॥ ५ ॥
 अजीर्णं भोजनत्यागी काले भोक्ता च साम्यतः ।
 अन्योऽन्याऽप्रतिवधेन त्रिवर्गमपि साधयन् ॥ ६ ॥
 यथावदतिथौ साध्वौ दीने च प्रतिपत्तिकृत् ।
 सदानभिनिविष्टञ्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७ ॥
 अदेशकालयोश्चर्यां त्यजन् जानन् वलावलम् ।
 व्रतस्थ-ज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥
 दीर्घदर्शी विशेषज्ञः कृतज्ञो लोकवल्लभः ।
 सलज्जः सद्यः सौम्यः परोपकृति-कर्मठः ॥ ९ ॥
 अंतरगारिपङ्कवर्ग-परिहार - परायणः ।
 वशीकृतेन्द्रियग्रामो गृही धर्माय कल्पते ॥ १० ॥

गृहस्थधर्म की पृष्ठभूमि

बधुओ ! आज आपके समक्ष मैं गृहस्थधर्म के सम्बन्ध में वर्णन करने का सकल्प लेकर आया हूँ। वस्तु-वर्णन से पूर्व उसकी पृष्ठभूमि को कुछ स्पष्ट करदूँ तो संभवतः आप अधिक सरलता से उसे ग्रहण कर सकेंगे।

विक्रम की बारहवीं शताब्दी में जैन-परम्परा में एक महान् प्रभावक आचार्य हुए हैं—श्री हेमचन्द्र। दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य, काव्य, इतिहास आदि का ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा, जिस पर आचार्यश्री ने अपनी ओजस्विनी लेखनी नहीं चलाई हो। उनकी अद्भुत प्रतिभा और बुद्धिबल के समक्ष भारत का समस्त विद्वद्-मंडल विनत हो चुका था। सम्राट कुमारपाल ने इसीलिए उन्हें 'कलिकाल सर्वज्ञ' का विरुद्ध भी दिया था। हाँ तो, ऐसे महान् प्रतिभाशाली आचार्य की एक रचना है—'योगशास्त्र'। योगशास्त्र में योग के विविध अंगों का वर्णन करते हुए गृहस्थधर्म की सुन्दर विवेचना की गई है। जीवन की साधना के कुछ ऐसे अमोघ मार्ग बताये गये हैं कि जिन पर चलकर कोई भी साधक लघु से महान् बन सकता है, क्षुद्र से विराट् बन सकता है और जीवन की अनन्त दिव्यता का वरण कर सकता है। उस धर्म का एक-एक सूत्र इतना व्यापक है कि स्त्री हो या पुरुष, जैन हो या अजैन, मानव मात्र उसका आचरण कर सकता है और सहज इतना है कि आचरण करते-करते स्वभाव बन जाता है, ऐसा लगता भी नहीं कि किसी विशेष धर्म की साधना कर रहे हैं। आप चाहेगे कि ऐसा सहज, सरल एवं व्यापक धर्म तो अवश्य ही सुनें, उस पर चिन्तन करें और जीवन में उतारें। इसी विश्वास के साथ आपके समक्ष यह विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है।

धर्म का अधिकारी कौन ?

धर्म का विस्तार एव विवेचन करने से पूर्व एक बात और समझ लेनी है और वह है कि जिस धर्म का हम वर्णन कर रहे हैं, उस धर्म का अधिकारी कौन है ? अधिकारी से हमारा अभिप्राय योग्यता से है, पात्रता से है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के पूर्व उसके योग्य बना जाता है। वस्तु को धारण करने की योग्यता नहीं हो, और हठात् उसे धारण करने का अभिनय किया जाता हो, तो उससे वस्तु एव व्यक्ति दोनों का ही अनिष्ट हो जाता है। कच्चे घड़े में यदि अमृत भर दिया जाये तो घड़ा भी नष्ट हो जाता है और अमृत भी—“आमकुम्भा इव वारिगर्भाः।” आप लोग यह भी कहते हैं—सिंहनी का दूध सोने के पात्र में ही टिकता है। इन सब बातों का अर्थ है कि वस्तु और पात्र दोनों ही श्रेष्ठ होने चाहिए। योग्य में योग्य का आधान ही सुन्दर एव श्रेष्ठ होता है—“चकास्ति योग्येन हि योग्य-सगमः।”^१

किसी कुशल चित्रकार से यदि आप कहे कि इस गारे की दीवार पर अपनी कला का चमत्कार दिखलाइए तो यह कैसी बात होगी ? वह क्या कहेगा ?—‘वधु ! पहले दीवार अच्छी, साफ और चिकनी बनाइए, अच्छी दीवार पर ही अच्छे चित्र अंकित किये जा सकते हैं।’ आप यह भी जानते हैं कि किसान अच्छी से अच्छी किस्म के बीज ले जाकर यो ही खेत में नहीं डाल देता। जो चतुर और मेहनती किसान होता है वह पहले भूमि को तैयार करता है। अनेक उपायों से जब भूमि फसल बोने योग्य हो जाती है तब वह उममें बीज डालता है। मतलब यह कि अच्छी भूमि में ही अच्छी फसल पैदा हो सकती है। इन व्यावहारिक बातों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि वस्तु को धारण करने के लिए तदनुकूल योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। तो प्रश्न होता है कि धर्म को धारण करने के लिए फिर कैसी योग्यता प्राप्त करनी चाहिए ? मनुष्य धर्म का अधिकारी (पात्र) कब और कैसे बन सकता है ?

आज से लगभग पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान महावीर के समझ एक बार यही प्रश्न उपस्थित हुआ था। इसके उत्तर में कहा गया—‘धम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ’^२—धर्म शुद्ध हृदय में ठहरता है। इस छोटे से पद में जो बात कही गई है, उसका विस्तार लाग्यो पदों में हो सकता है। मैं तो समझता हूँ संपूर्ण जिनप्रवचन का सार इस एक पद में समाविष्ट हो गया है—“पवित्र हृदय ही धर्म का आधार है।”

पवित्र हृदय

जब तक हृदय पवित्र नहीं होता, तब तक जीवन में पवित्रता कैसे आयेगी ? और जब तक जीवन में पवित्रता नहीं आई, तब तक धर्म का आचरण कैसा ? मलिन एवं अपवित्र हृदय से किये गये हजारों क्रिया-काण्ड, लाखों सामायिक एवं प्रार्थनाएँ, जप-तप सभी बेकार हैं—भस्मनि हुतं—अर्थात् राख में घी डालने जैसा है। घर के एक कौने में यदि गन्दगी का ढेर पड़ा सड़ रहा है, तो वहाँ चाहे जितनी अगरवत्तियाँ जला दीजिए, सुगन्धि महक नहीं सकती, बदबू ढक नहीं सकती। यही स्थिति जीवन की है, यदि मन में, जीवन में मलिनता है, अशुद्धि एवं अपवित्रता है तो पहली बात तो धर्म उस जीवन को स्पर्श कर ही नहीं सकता। और यदि कोई धर्म का दिखावा करने का प्रयत्न भी करे तो उस जीवन में धर्म का तेज तो प्रकट ही नहीं हो सकता। मन की अपवित्रता धर्म की तेजस्विता को दबा देती है, धर्म की असलियत को छुपा देती है।

हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि आचार्य हेमचन्द्रजी ने गृहस्थ जीवन के जिन सद्गुणों का वर्णन किया है, वे वस्तुतः जीवन-भूमि को धर्म के योग्य बनाने वाले सद्गुण हैं। उन सद्गुणों के आचरण से मन और जीवन पवित्र एवं विशुद्ध बन सकता है, मन का वर्तन मँजकर उज्ज्वल हो सकता है, जीवन की चादर धुलकर पवित्र हो सकती है। वे ऐसे सर्व-सामान्य गुण हैं कि उनके अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। उनका विकास हुए बिना धर्म का विकास नहीं हो सकता। वे गुण जीवन की भूमि को तैयार करने वाले हैं, यदि भूमि तैयार हो गई तो फिर धर्म की फुलवारी खिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अणुव्रत और महाव्रत रूप धर्म की पृष्ठभूमि इन्हीं सद्गुणों के आधार पर तैयार हो सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि चतुर किसान की भाँति आप अपने जीवन की भूमि को धर्म की खेती के योग्य बना लें, तो धर्म के बीज अपने आप इस खेती में पल्लवित-पुष्पित होने लग जायेंगे।

आत्मा की श्रेणियाँ

हमारे धर्मशास्त्र एवं आचारशास्त्र के समस्त चिंतन का आधार आत्मा है, इसलिए अच्छा हो कि आत्मा के सम्बन्ध में भी कुछ आवश्यक बातें समझ ली जायें। फिर धर्म की चर्चा करने में सुविधा होगी।

चैतन्य सत्ता को 'आत्मा' कहा गया है, वह ज्ञानमय है। जब तक वह अशुद्ध दशा में वर्तता है, विगाव स्थिति में रहता है, वह 'आत्मा' या ससारी आत्मा कहलाता है, और जब परम शुद्ध दशा को प्राप्त कर स्वभाव में स्थित हो

जाता है तो वह चैतन्य मत्ता 'परमात्मा' कहलाती है। परमात्मा, सिद्ध, ईश्वर सभी पर्यायवाची नाम हैं। परमात्म-दशा का स्वरूप यद्यपि युक्ति-युक्त है, पर तर्कगम्य नहीं है, चूँकि वह एक अनुभवगम्य दशा है। आत्मा की परम विशुद्ध, सर्वथा निरपेक्ष स्थिति है, जिसका वर्णन तर्क, शब्द एवं युक्तियों से नहीं किया जा सकता। सर्वज्ञ स्वयं उस दशा का अनुभव करते हुए भी शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सके और इसीलिए कहना पड़ा—“तवका जत्य न विज्जई, मइ तत्य न गाहिया”^१ तर्क उस दशा का वर्णन नहीं कर सकता, मति उसका अनुभव ग्रहण नहीं कर सकती। उपनिषद् में आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी लम्बी-चौड़ी चर्चा के बाद आखिर यही कहा गया—‘नैषा तर्केण मतिरापनेया’^२ तर्क के द्वारा बुद्धि की समझ में आने का यह विषय नहीं है। हाँ, तो जब बुद्धि से अगम्य विषय है, तो इसके अधिक विस्तार में जाने से क्या लाभ? इसलिए हम परमात्मा के सम्बन्ध में अधिक चर्चा न करके आत्मा के सम्बन्ध में ही चर्चा करेंगे। आत्मा को ही परमात्मा बनना है, इसलिए आत्मा से परमात्मा तक पहुँचने के मार्ग की जानकारी हमारे लिए वाञ्छनीय है।

आत्मा की विभिन्न दशाओं को समझने के लिए शास्त्र में पाँच श्रेणियाँ बताई गई हैं।

- १ प्रसुप्त आत्मा
- २ सुप्त आत्मा
- ३ जागृत आत्मा
- ४ उत्थित आत्मा
- ५ समुत्थित आत्मा

१ प्रसुप्त आत्मा—वह आत्मा है जो गह निद्रा में मोया हुआ है। उसकी नींद कभी टूटती नहीं, मोहनिद्रा के बश निरंतर ससार में परिभ्रमण करता रहता है। इसके कर्मों का उपशम तथा क्षयोपशम तो हो सकता है, किंतु क्षय कभी नहीं हो सकता। कर्मों का क्षय हुए बिना बन्धन-मुक्ति नहीं हो सकती और बन्धन-मुक्ति हुए बिना कभी निर्वाण नहीं हो सकता। आत्मा में निर्वाण की योग्यता होते हुए भी उसकी मोहनिद्रा इतनी प्रगाढ़ होती है कि उस योग्यता को विकसित करने का अवसर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। प्रसुप्त आत्मा की इस स्थिति को व्यवहार भाषा में—‘अभव्यदशा’ कहा जाता है। अबध्य आत्मा—कठोर से कठोर आचार क्रिया कर्क के ऊँची

से ऊँची पुण्य प्रकृति को भोग सकता है, देवलोक में भी जा सकता है, किन्तु धने मोह के कारण उसका धार्मिक विश्वास कभी भी सुस्थिर एवं पवित्र नहीं हो सकता, इसी कारण वह कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता ।

२. मुप्त आत्मा—मोहनिद्रा का गाढ आवरण इस पर नहीं होता, फिर भी एक प्रकार की तन्द्रा, सुषुप्ति जैसी स्थिति में यह आत्मा रहता है । उसके ज्ञानचक्षु खुल नहीं पाते और सत्य का दर्शन भी नहीं कर पाता । आत्मा की यह प्रथम गुणस्थान की स्थिति है । इस स्थिति में तत्त्व के प्रति जिज्ञासा, सत्य को समझने की भावना जागृत हो सकती है, किन्तु सम्यक्बोध और यथार्थ दृष्टि के अभाव में वह सत्य के स्वरूप पर आस्था नहीं कर सकता ।

३. जागृत आत्मा—आत्मा की यह तीसरी दशा है । जब सत्य का सवेरा होता है, ज्ञान का सूर्य उदय होता है, तब आत्मा अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके जाग उठता है । अनन्त-अनन्त काल से चढ़ी हुई मिथ्यात्व की परतें टूट जाती हैं, सशय एवं अज्ञान की ग्रथियाँ खुल जाती हैं, एक अभूतपूर्व प्रकाश जगमगा उठता है, जीवन में सत्य की ज्योति फैल जाती है । जैन परिभाषा में इस स्थिति को चतुर्थ गुणस्थान-दशा कही जा सकती है, जब आत्मा ग्रन्थि भेद करके अपूर्वकरण का अनुभव करता है । उपनिषद् में इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है—

भिद्यते हृदय-ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥^१

आत्म देव का दर्शन होने पर हृदय की रुच ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, और सब सशय समूल क्षीण हो जाते हैं । आत्मानुभव के साथ अपूर्व प्रसन्नता उमड़ पड़ती है ।

जागृत अवस्था की यह दशा जितनी आनन्ददायी है, उतनी ही सावधानी से आगे बढ़ने की अपेक्षा भी रखती है । जो आत्मा आज तक अधिकार में भटकता रहा, अज्ञान की ठोकड़ों खाता रहा, वह जब आत्म-ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करता है, सम्यक्त्व का अधिकारी बनता है तो उसे आगे पुरुषार्थ एवं पराक्रम करने की अपेक्षा रहती है, ताकि उसका वह सम्यक्त्व सूर्य पुन मिथ्यात्व के बादलों की ओट में नहीं छुप सके ।

चन्द्रमा को देखने वाला कछुआ

बहुत बार ऐसा भी होता है कि मनुष्य जाग तो जाता है, किन्तु आलस नहीं टूटता, और वह पुन सो जाता है। अधकार में भटकता हुआ प्रकाश के किनारे तक पहुँचता है, अपूर्व प्रकाश का दर्शन करके मचल उठता है, किन्तु पुन. उस अधकार में खो जाता है। ज्ञातासूत्र में एक कछुए की कहानी आती है, जो इस विषय को बहुत स्पष्टता से समझा सकती है।

एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के पानी पर चारों ओर बहुत घनी काई छाई हुई थी। काई की परतें इतनी घनी थी कि उस जल के भीतर रहने वाले हजारों जीव जन्तुओं ने कभी तालाब के बाहर का किनारा भी नहीं देखा। उनके लिए ससार उतना ही बड़ा था जितने में वे रहते थे।

एक बार कोई एक कछुआ तालाब में भ्रमण करता हुआ एक ओर पहुँचा जहाँ हवा के झोंको से काई में एक छिद्र हो गया था। छिद्र में से प्रकाश छनकर आ रहा था, कछुए ने आश्चर्य के साथ छेद में से बाहर गर्दन निकाल कर देखा तो उसे एक नई दुनिया दिखाई पड़ी। पूर्णिमा की रात, नीले आकाश में चन्द्रमा विहंस रहा है, शीतल चाँदनी छितरा रही है, सामने वृक्षों की सुन्दर कतारें खड़ी हैं जिन पर चन्द्रमा की श्वेत किरणें छिटक रही हैं। रात इतनी सुहावनी लग रही थी कि कछुआ देखता ही रहा गया। उसने सोचा—“जीवन में आज पहली बार इतनी सुन्दर दुनिया के दर्शन किये हैं? हमारी दुनिया तो बहुत छोटी है, उसमें कहाँ इतनी सुन्दरता! कहाँ इतना सुहावना प्रकाश! क्यों न मैं अपने बन्धुजनों को लाकर इस अपूर्व दुनिया का दर्शन कराऊँ। ऐसा न हो कि मैं अकेला ही आनन्द ले लूँ, और परिवार वाले सब वंचित रह जाँँ।”

कछुआ अपने मित्रों और बन्धुओं के पास आया। बोला—“तुम किस छोटी-सी दुनिया में बैठे हुए हो? आज मैंने इतनी सुन्दर और इतनी विशाल दुनिया के दर्शन किये कि वस क्या कहना! तुम लोग चलो, मैं तुम्हें नई दुनिया दिखाऊँ।”

बहुत से बूढ़े कछुए इस नौजवान कछुए की बात पर हँसे। बोले—“कहाँ की गप्प मार रहा है, हमने आज तक इस दुनिया से अच्छी और कोई दुनिया नहीं देखी, तू कहाँ से देख आया? कहीं भटका देगा मक्को।”

कछुए ने उन्हें बहुत तरह से गमझाया—आखिर उसके कुछ माथी कुतूहल वश उमके साथ हुए और बोले—“चल, दिखला तेरी नई दुनिया कहाँ है?”

इधर काई मे जो छिद्र हुआ था वह हवा के झोंके से पुन ढक गया था, अब कछुआ अपने बन्धु एव साथियो को साथ लिए इधर-उधर भटकने लगा, पर कही भी वह छिद्र दिखाई नही दिया। उसके साथी हँस रहे थे—“कहाँ चली गई तेरी दुनिया ? हम पहले ही कहते थे—अपनी दुनिया से अच्छी और कोई दुनिया है ही नही। तूने कोई स्वप्न देखा होगा और भटक गया उसमे ?”

कछुआ हैरान था, अमी-अभी उसने इतना मधुर, शीतल, शांत प्रकाश देखा था। सुहावनी वृक्षावली एव सुरम्य वनराजि देखी थी। अब वे सब कहाँ चली गई ? बार-बार पछताने पर भी उसे पुन वह प्रकाश दिखाई नही दिया और वह उसी अँधेरी दुनिया मे खो गया।

भगवान महावीर ने इस रूपक के माध्यम से जागृत आत्मा की स्थिति का निदर्शन दिया है। कुछ आत्मा जो एक बार, पहली बार अपूर्व प्रकाश के दर्शन पाकर आनन्द-विह्वल हो उठती हैं, वे अपने पूर्व-परिचितो, मित्रो एव स्वजनो के स्नेहानुबन्धन के कारण उन्हें भी इस प्रकाश का दर्शन कराने को उतावली हो जाती है। उनकी भावना बुरी नही है, किन्तु स्वयं उनकी स्थिति इतनी सुदृढ नही है कि वे अन्धकार से लौटकर पुन उस प्रकाश को प्राप्त कर सकें। वे पुन अन्धकार मे ही भटक जाती है। इसलिए कहा है—जागृत हो गये हो, तो पुन सोओ मत, सुस्ता के मत बैठो, खडे हो जाओ ! मजिल पाने के लिए आगे चल पडो ! ऐतरेय ब्राह्मण^१ मे एक जगह कहा गया है—

कलि ज्ञायानो भवति सजिहानस्तु द्वापर ।

उत्तिष्ठंश्चेता भवति कृतं सपद्यते चरन् ॥

चरंवेति, चरंवेति ॥

सोने वाले का भाग्य भी सोया रहता है, वह कलि के समान है, नीद त्याग कर जो जाग गया है लेकिन जमाई लेता हुआ बैठा है, उसका भाग्य भी बैठा रहता है, वह द्वापर के तुल्य है। जो उठकर खडा हो गया है, समझ लो उसका भाग्य भी खड़ा हो गया है, उसके लिए त्रेता युग आ गया है और जो चल पडा है, उसका सौभाग्य भी उसके आगे-आगे चलता रहता है, उसके लिए सर्वत्र ही सतयुग है।

हम जिस जागृत आत्मा की बात कर रहे हैं, वह तो प्रगति की प्रथम सोपान है, क्योंकि जागे बिना आगे गति नही हो सकती, अतः जागना तो सबसे

पहले आवश्यक है। आचार्य सधदासगणी ने जागृति का सदेश देते हुए कहा है—

जागरह ! णरा णिच्च
जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी ।^१

मनुष्यो ! जागो ! निद्रा का त्याग करो ! जो जागता है उसकी बुद्धि भी जागती है, उसके विकास की अनन्त सम्भावनाएँ सामने खड़ी रहती हैं। अपने राजस्थानी में भी कहा जाता है—सोवें सो खोवें, जागें सो पावें। तो आत्मा की यह तृतीय दशा है—जागृत आत्मा।

४. उत्थित आत्मा—जागने के बाद का सदेश है, उठो ! आलस्य त्यागो ! प्रमाद छोडो !—उट्टिए नो पमायए ।^२ जिस अपूर्व प्रकाश का दर्शन मिला है, जिस दुर्लभ सम्यक्त्व का स्पर्श पाया है, उसे अब आत्मसात् करलो, पुरुषार्थ करके उस मार्ग पर डट जाओ ! उत्थित आत्मा की यह स्थिति पाँचवें गुणस्थान की स्थिति है। इस स्थिति में आत्मा जागृत होने के बाद धर्माचरण की ओर बढ़ जाता है। धर्म की ओर उसकी यह गति, यह पराक्रम ही श्रावक धर्म या गृहस्थ धर्म कहलाता है। इस दृष्टि से श्रावक को 'उत्थित आत्मा' कहा जाता है।

५. समुत्थित आत्मा—आत्मा की यह पाँचवीं श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। समुत्थित का भावार्थ है—सम्यक् प्रकार से खड़ा होकर चल पडना। जागृत आत्मा अपने लक्ष्य का निर्णय करके उस ओर चल पडने का सकल्प करता है, मार्ग पर कदम बढ़ाने की तैयारी करता है, और फिर अपने आपको साधकर वज्र सकल्प के साथ उस महापथ पर चल पडता है। यह छठे गुणस्थान की भूमिका है। इस भूमिका पर साधक जब पहुँचता है तो उसका विश्वास अत्यन्त दृढ होता है, लक्ष्य, दृष्टि वित्कुल स्पष्ट और स्थिर होती है, उसके संकल्पो में वज्र से भी अधिक कठोरता, मेरु से भी अधिक निश्चलता रहती है। इस प्रकार की समुत्थित आत्मा को जो अपने महापथ पर चल पडी है—वीर कहा गया है—'पणया वीरा महावीरिहि' ।^३

उपदेश किसके लिए ?

आत्मा की इन पाँच श्रेणियों को समझने के बाद आप यह जान पायेंगे कि हमारा उपदेश का उपक्रम किस आत्मा के लिए है। समुत्थित आत्मा के

लिए तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, वह इस भूमिका से आगे बढ़ गया है। चलते हुए को 'चल-चल' कहना कोई अर्थ नहीं रखता। प्रसुप्त और सुप्त आत्मा के लिए भी यह उपक्रम नहीं है। चूंकि जो अभी सोया है, उसे चलने का रास्ता बताना निरर्थक है। जो जाग के बैठा है, उसे भी रास्ता बताने से पूर्व चलने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। मार्ग पर चलने का सकल्प यदि उसमें जाग जाता है, वह यात्रा के लिए प्रस्तुत—उत्थित हो जाता है तब उसे मार्ग दिखाया जायेगा। अतः तीसरी श्रेणी के लिए भी इस उपक्रम की उपयोगिता नहीं है। अतः यह माना गया कि यह सब उपदेश, गृहस्थधर्म की शिक्षा, नियम व विधान, उत्थित आत्मा के लिए हैं। जो गृहस्थ है, श्रावक है उसके लिए ही आचार्य ने इन सद्गुणों का उपदेश किया है, उसके जीवन को आदर्श एव दिव्य बनाने के लिए इन विशेष गुणों पर बल दिया है। अब अधिक विस्तार में नहीं जाकर हमें गृहस्थधर्म पर ही विशेष चर्चा करनी है।

गृहस्थ बनाम सद्गृहस्थ

मैं समझता हूँ गृहस्थ की परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता आज नहीं है। सामान्यतः गृहस्थ का अर्थ है घर में रहने वाला। गहराई में जाएँ तो 'गृह' की भी अनेक परिभाषाएँ मिलेंगी। केवल ईंट, पत्थर व चूने के ढेर को ही घर नहीं कहा जाता है, न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणीं गृहमुच्यते—जिसमें गृहिणी, पुत्र आदि परिवार बसता हो, वही वस्तुतः गृह है। अस्तु, सामान्य बात यह है कि घर में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है, वह कैंसा ही आचार-व्यवहार रखता हो, किसी भी प्रकार जीवन-यापन करता हो वह गृहस्थ जरूर है। किन्तु यह जरूरी नहीं कि घर में रहने वाला 'गृहस्थ' सद्गृहस्थ ही हो। गृहस्थ होना एक स्थिति है, सद्गृहस्थ बनना एक गुण है। गृहस्थ जीवन में जब विशेष सद्गुणों का विकास होता है, उदात्त भावनाएँ और उच्च सकल्प जागृत होते हैं तब गृहस्थ 'सद्गृहस्थ' की कोटि में आता है। हमारा यह धर्म, आचारशास्त्र, विधि-नियम, गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने की एक योजना है, एक प्रक्रिया है।

धर्म क्या है ?

प्रश्न होता है, फिर वह धर्म क्या है, जिसके आचरण से गृहस्थ सद्गृहस्थ बन सके ? जो केवल नाम का श्रावक (धर्म को सुनने वाला) है वह सच्चा श्रावक (धर्म का अधिकारी) बन सके।

धर्म के दो रूप हैं—निश्चय और व्यवहार। निश्चय दृष्टि से आत्मा

पहले आवश्यक है। आचार्य सघदासगणी ने जागृति का सदेश देते हुए कहा है—

जागरह ! परा णिच्च
जागरमाणस्स वड्ढते बुद्धी ।^१

मनुष्यो ! जागो ! निद्रा का त्याग करो ! जो जागता है उसकी बुद्धि भी जागती है, उसके विकास की अनन्त सम्भावनाएँ सामने खड़ी रहती हैं। अपने राजस्थानी में भी कहा जाता है—सोवँ सो खोवँ, जागँ सो पावँ। तो आत्मा की यह तृतीय दशा है—जागृत आत्मा।

४. उत्थित आत्मा—जागने के बाद का सदेश है, उठो ! आलस्य त्यागो ! प्रमाद छोडो !—उट्टिए नो पमायए ।^२ जिस अपूर्व प्रकाश का दर्शन मिला है, जिस दुर्लभ सम्यक्त्व का स्पर्श पाया है, उसे अब आत्मसात् करलो, पुरुषार्थ करके उस मार्ग पर डट जाओ ! उत्थित आत्मा की यह स्थिति पाँचवें गुणस्थान की स्थिति है। इस स्थिति में आत्मा जागृत होने के बाद धर्माचरण की ओर बढ़ जाता है। धर्म की ओर उसकी यह गति, यह पराक्रम ही श्रावक धर्म या गृहस्थ धर्म कहलाता है। इस दृष्टि से श्रावक को 'उत्थित आत्मा' कहा जाता है।

५. समुत्थित आत्मा—आत्मा की यह पाँचवीं श्रेणी सबसे श्रेष्ठ श्रेणी है। समुत्थित का भावार्थ है—सम्यक् प्रकार से खड़ा होकर चल पडना। जागृत आत्मा अपने लक्ष्य का निर्णय करके उस ओर चल पडने का सकल्प करता है, मार्ग पर कदम बढ़ाने की तैयारी करता है, और फिर अपने आपको साधक वज्र सकल्प के साथ उस महापथ पर चल पडता है। यह छठे गुणस्थान की भूमिका है। इस भूमिका पर साधक जब पहुँचता है तो उसका विश्वास अत्यन्त दृढ होता है, लक्ष्य, दृष्टि विल्कुल स्पष्ट और स्थिर होती है, उसके सकल्पों में वज्र से भी अधिक कठोरता, मेरु से भी अधिक निश्चलता रहती है। इस प्रकार की समुत्थित आत्मा को जो अपने महापथ पर चल पडी है—वीर कहा गया है—'पणया वीरा महावीहि' ।^३

उपदेश किसके लिए ?

आत्मा की इन पाँच श्रेणियों को समझने के बाद आप यह जान पायेंगे कि हमारा उपदेश किस आत्मा के लिए है। समुत्थित आत्मा के

लिए तो उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं, वह इस भूमिका से आगे बढ़ गया है। चलते हुए को 'चल-चल' कहना कोई अर्थ नहीं रखता। प्रसुप्त और सुप्त आत्मा के लिए भी यह उपक्रम नहीं है। चूंकि जो अभी सोया है, उसे चलने का रास्ता बताना निरर्थक है। जो जाग के बैठा है, उसे भी रास्ता बताने से पूर्व चलने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। मार्ग पर चलने का सकल्प यदि उसमें जाग जाता है, वह यात्रा के लिए प्रस्तुत—उत्थित हो जाता है तब उसे मार्ग दिखाया जायेगा। अतः तीसरी श्रेणी के लिए भी इस उपक्रम की उपयोगिता नहीं है। अतः यह माना गया कि यह सब उपदेश, गृहस्थधर्म की शिक्षा, नियम व विधान, उत्थित आत्मा के लिए हैं। जो गृहस्थ है, श्रावक है उसके लिए ही आचार्य ने इन सद्गुणों का उपदेश किया है, उसके जीवन को आदर्श एवं दिव्य बनाने के लिए इन विशेष गुणों पर बल दिया है। अब अधिक विस्तार में नहीं जाकर हमें गृहस्थधर्म पर ही विशेष चर्चा करनी है।

गृहस्थ वनाम सद्गृहस्थ

मैं समझता हूँ गृहस्थ की परिभाषा बताने की कोई आवश्यकता आज नहीं है। सामान्यतः गृहस्थ का अर्थ है घर में रहने वाला। गहराई में जाएँ तो 'गृह' की भी अनेक परिभाषाएँ मिलेंगी। केवल ईंट, पत्थर व चूने के ढेर को ही घर नहीं कहा जाता है, न गृह गृहमित्याहुर्गृहिणो गृहमुच्यते—जिसमें गृहिणी, पुत्र आदि परिवार बसता हो, वही वस्तुतः गृह है। अस्तु, सामान्य बात यह है कि घर में रहने वाला व्यक्ति गृहस्थ कहलाता है, वह कैसा ही आचार-व्यवहार रखता हो, किसी भी प्रकार जीवन-यापन करता हो वह गृहस्थ जरूर है। किन्तु यह जरूरी नहीं कि घर में रहने वाला 'गृहस्थ' सद्गृहस्थ ही हो। गृहस्थ होना एक स्थिति है, सद्गृहस्थ बनना एक गुण है। गृहस्थ जीवन में जब विशेष सद्गुणों का विकास होता है, उदात्त भावनाएँ और उच्च सकल्प जागृत होते हैं तब गृहस्थ 'सद्गृहस्थ' की कोटि में आता है। हमारा यह धर्म, आचारशास्त्र, विधि-नियम, गृहस्थ को सद्गृहस्थ बनाने की एक योजना है, एक प्रक्रिया है।

धर्म क्या है ?

प्रश्न होता है, फिर वह धर्म क्या है, जिसके आचरण से गृहस्थ सद्गृहस्थ बन सके ? जो केवल नाम का श्रावक (धर्म को सुनने वाला) है वह सच्चा श्रावक (धर्म का अधिकारी) बन सके।

धर्म के दो रूप हैं—निश्चय और व्यवहार। निश्चय दृष्टि से आत्मा

का स्वभाव धर्म है। स्वरूप परिणति धर्म है। 'वस्तु सहायो धम्मो' वस्तु का स्वभाव धर्म है, यह सूत्र हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है। जल का स्वभाव गीतल है, यह उसका धर्म है, अग्नि का स्वभाव उष्ण है, यह अग्नि का धर्म है। आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, आनन्दमय है, राग-द्वेष से रहित वीतराग दशा है, यह आत्मा का धर्म है। निश्चय दृष्टि से धर्म का स्वरूप बहुत गहरा और बहुत ऊँचा है। उस ऊँचाई तक पहुँचने के लिए व्यवहार धर्म के सोपानों का सहारा लेना होगा। महल में पहुँचने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, किनारे तक पहुँचने के लिए नाव की अपेक्षा रहती है, भले ही महल में पहुँचने के बाद आप सीढ़ी को छोड़ देते हैं, किनारे पर पहुँचने के बाद नाव को भी छोड़ देते हैं, किन्तु सीढ़ी का और नाव का महत्त्व किसी प्रकार कम नहीं है।

सुखवादी मनोवृत्ति

इसी प्रकार निश्चयधर्म की स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यवहार धर्म का अपना महत्त्व है। जिस साधना में केवल निश्चयधर्म का महत्त्व है, वह साधना एकांगी है, बिना सीढ़ी का महल है। जैनधर्म अनेकातवादी धर्म है, निश्चय और व्यवहार दोनों को समान महत्त्व देने वाला है। अतः उसने निश्चयधर्म की व्याख्या के साथ-साथ व्यवहारधर्म की भी व्याख्या की है, और उसकी साधना पर भी बहुत महत्त्व दिया है। आचार्यों ने यहाँ तक कहा है कि व्यवहार के बिना निश्चयधर्म की साधना ही नहीं सकती, बिना व्यवहार के धर्म का ही उच्छेद हो जाता है।

आजकल एक सुखवादी मनोवृत्ति पतन रही है, जिसका मूल भोग-प्रधान जीवन है। लोग आजकल यह सोचने लगे हैं और कहने लगे हैं कि ये धर्म के क्रियाकाण्ड निरर्थक हैं, विधि-विधान व्यर्थ हैं। वस, आत्म-स्वरूप को समझ लो, सत्य का बोध प्राप्त कर लो और आत्मानन्द में डूब जाओ! न कुछ त्याग करने की जरूरत, न तपस्या और साधना की ही जरूरत! मैं समझता हूँ यह उन लोगों की भोगप्रधान मनोवृत्ति है, जो अपने को अव्यात्मवादी कहने का अहं या लोभ भी नहीं छोड़ सकते और प्राप्त सुख-सुविधाओं का त्याग करने का साहस भी नहीं रखते। यह एक प्रकार की दुर्बल धार्मिक-भावना है, जो व्यवहार धर्म की उपेक्षा करके निश्चय धर्म का सहारा लेती है। इससे जीवन में धार्मिकता का तेज नहीं निखर सकता। जीवन आदर्श और दिव्य नहीं बन सकता। वन्द्युओ! आपको यदि जीवन में दिव्यता, तेजस्विता और सच्ची धार्मिकता प्राप्त करनी है, तो व्यवहारधर्म के इन नियमों, इन आदर्शों पर ध्यान देना ही होगा।

व्यवहार धर्म

हाँ तो, व्यवहार धर्म का वर्णन करते हुए आचार्यों ने चार भावनाएँ बताई हैं—मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ—

सत्त्वेषु मैत्रीं, गुणेषु प्रमोदं
विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्यभावं विपरीतवृत्तौ
सदा ममात्मा विदधातु देव ।^१

प्रवचन-प्रार्थना के प्रारम्भ में आप इसे सुनते ही आये हैं। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी निधि है। जो चार भावनाएँ इसमें व्यक्त की गई हैं वे धर्म रूप प्रासाद के चार स्तम्भ हैं। इन भावनाओं के आधार पर ही धर्म का समस्त विस्तार किया है, अतः यहाँ पर सक्षेप में ही इन पर विचार कर लेते हैं।

१ मैत्री—मैत्री भावना में आत्मा समस्त ससार के प्रति मित्रता का सकल्प करता है। मनुष्य शत्रु को पराया और मित्र को अपना मानता आया है। इसलिए मित्र से कभी उसे भय नहीं होता, बलेश नहीं होता। कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपका मित्र हूँ, तो यह सुनकर आपको प्रसन्नता होगी, उसके प्रति स्नेह और प्रेम उमड़ेगा। और कोई कहे—मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो झट से आप चौंक उठेंगे, कुछ सहम जायेंगे और मन भय से भर जायेगा। इसका अर्थ है मैत्री अभय देने वाली है। इसलिए भारतीय सस्कृति ने एक स्वर से मैत्री का सकल्प किया है। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में बार-बार इस बात को दुहराया है—“मोत्ति मे सच्च भुएसु^२ । मोत्ति भूएसु कप्पए ।^३ वेद एव उपनिषद् में भी यह मैत्री सकल्प स्थान-स्थान पर व्यक्त हुआ है—“मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे”^४ हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें। सब हमारे मित्र हैं, हम सब के मित्र हो। बात यह है कि जो गृहस्थ जीवन में मैत्रीभावना का सकल्प लेकर चलता है, प्राणिमात्र के साथ मित्र दृष्टि रखता है, वह जीवन में सदा आनन्द, अभय और आह्लाद प्राप्त करता है।

२ प्रमोद—प्रमोद का अर्थ है प्रसन्नता। ससार में जहाँ कहीं भी कोई अच्छाई, कोई सद्गुण दिखाई दे तो उसे देखकर प्रसन्न होना, हृदय में आह्लादित होना अच्छाई का स्वागत करना—यह प्रमोद भावना है।

१ आचार्य अमितगति

२ आवश्यक ५

३ उत्तराध्ययन ६।२

४ ऋग्वेद

प्रभोद भावना की आज जीवन में बहुत बड़ी कमी हो रही है। किसी को आगे बढ़ते देखकर, अच्छी प्रतिष्ठा या सम्पत्ति प्राप्त करते देखकर, दान देते देखकर, तपस्या या साधना करते देखकर मनुष्य एक अज्ञात ईर्ष्या से जल उठता है। यह जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता और घातक मनोवृत्ति है। यदि कोई गरीबो को दान करता है, किसी सामाजिक कार्य में बहुत बड़ी रकम लिखता है तो लोग कहते हैं—ब्लैक का पैसा है, काला धन है, दोगे नहीं तो क्या करेंगे। कोई कठोर तपस्या करता है, त्याग-प्रत्याख्यान करता है, तो लोग कहते हैं—ढोंगी है, बाह-बाही लूटने के लिए भूखा मर रहा है। इस प्रकार किसी भी सद्गुण को देखकर उसकी प्रशंसा के बजाय लोग निन्दा करते हैं, प्रसन्न होने के स्थान पर जलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए—किसी के गुणों से जलने पर उसका कुछ अहित नहीं होने वाला है, लेकिन आपकी आत्मा का जरूर पतन हो जाता है, आप अपनी सद्गुणों से गिर जाते हैं, अपना चरित्र (मौरल) खो बैठते हैं।

हमारे जीवन में इस भावना का विकास होना चाहिए कि हम सद्गुण को देखकर हर्ष का अनुभव करें, उसे बढ़ावा दें। जो व्यक्ति सद्गुणों की प्रशंसा करता है, उनके जीवन में भी सद्गुण धीरे-धीरे प्रवेश करते जाते हैं और वह किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करता है।

३ करुणा—करुणा भावना का सीधा-सा अर्थ है, दया, अनुकंपा। दया और अनुकंपा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसका अर्थ असीम है। जो व्यक्ति व प्राणी ज्ञान में, आत्म-विकास में हमारे से हीन हैं, नीचे स्तर पर हैं, दुःख एवं पीड़ा से घिरे हुए हैं, उनकी पीड़ा और दुःख देखकर हृदय में जो एक सहज कपन पैदा होता है, उनका दुःख दूर करने की भावना पैदा होती है—वह अनुकंपा है।

मैंने बताया आपको कि—दया, करुणा का क्षेत्र बहुत विशाल है। अहिंसा को भी दया कहा गया है। इसलिए दया, करुणा, अहिंसा में जीवन की वे समस्त गतिविधियाँ आ जाती हैं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन चलती रहती हैं। हमारी किसी भी प्रवृत्ति से किसी प्राणी को कष्ट न हो, पीड़ा न हो, व्यवहार में, व्यापार में, परिवार में, समाज एवं राष्ट्रीय जीवन में हमारे द्वारा ऐसी कोई प्रवृत्ति न हो कि जिमसे शांति भंग होती हो, अव्यवस्था पैदा होती हो और जीवन में पीड़ा की अनुभूति जागृत होती हो, इसलिए अहिंसा की साधना का एक मापक यन्त्र है—

गृहस्थधर्म की पृष्ठभूमि

“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्”^१

जो आपको अपने मन के प्रतिकूल—बुरा लगता हो, आप जिसे नहीं चाहते हो, उसे दूसरो के लिए भी मत चाहिए। जैनाचार्यों की भाषा में कहूँ तो—

ज इच्छसि अप्पणतो ज च न इच्छसि अप्पणतो ।
त इच्छ परस्स वि एत्तियग जिणसासणय ॥^२

वस यही जिनधर्म है, और यही निजधर्म अर्थात् आत्मधर्म है। यही अहिंसा है, यही करुणा है, यही दया है। जिस आत्मा के अन्दर करुणा भावना जागृत होती है, उसमें इस प्रकार की शुभ भावनाएँ अवश्य ही उद्बुद्ध होगी।

४ मध्यस्थ भावना—मध्यस्थ का अर्थ है दो किनारों के बीच ठहरना। जीवन में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं जब हमें दोनों मार्गों को छोड़कर किसी बीच के, मध्य मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति आपके समक्ष आपके धर्म, गुरु या आपके किसी प्रिय व्यक्ति की निन्दा कर रहा है। वह क्रोध या अहंकार में इस प्रकार विफरा हुआ है कि समझाने से शान्त होने की जगह और अधिक मड़क उठता है। उस समय आप क्या करेंगे? क्या उसकी भाँति आप भी बकवास और मारपीट करने लगेंगे? नहीं, यह तरीका सज्जनोचित नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? समझाने से तो आग में घी का काम हो रहा है, लातों के देव बातों से मान नहीं रहे हैं, और लातों से आप उसकी पूजा कर नहीं सकते। उस समय आपको मध्यम मार्ग अपनाना होगा, मध्यस्थ वृत्ति ही उस समय आपके मन को शान्ति दे सकती है। आप सोचेंगे—“यह अज्ञानी है, क्रोध आदि कषायों के वशीभूत होकर यह निन्दा कर रहा है, यह नहीं जानता कि इससे इसकी आत्मा का कितना पतन हो रहा है। ऐमा व्यक्ति क्रोध का नहीं, दया का पात्र है। यह अज्ञानवश अपनी ही जड़ काट रहा है। इसलिए इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए।” इस प्रकार की मध्यस्थ वृत्ति जागृत होने से व्यावहारिक जीवन की संकड़ों

१ कृत्यरत्नाकर (देवल) में उद्धृत देखें धर्म-शास्त्र का इतिहास, भाग १, पृ० १५, तुलना करें—न तत्परस्य सदध्यात् प्रतिकूल यदात्मन—महा० अनुशासन पर्व ११३।८ तथा—यथैवात्मा परस्तद्वत् द्रष्टव्य सुवमिच्छता

—दक्षस्मृति ३।२२

नद० मा० ४५८४

उलझने, समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेंगी, जीवन में कलह, विग्रह एवं विवाद के प्रसंग कम हो जायेंगे और शान्तिमय जीवन का आनन्द प्राप्त हो सकेगा ।

आदर्श जीवन

इस प्रकार मैत्री, प्रमोद, करुणा एवं मध्यस्थ भावना के द्वारा जीवन में धर्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है । मैंने प्रारम्भ में बताया कि जब तक चतुर किसान भूमि को खेती योग्य नहीं बना लेता तब तक उसमें बीज नहीं डालता । इसी प्रकार कुशल साधक धर्म का बीज जीवन में अकुरित करने से पहले मनोभूमि को तैयार करता है । मन की भूमिका जब सद्भावों से, मैत्री आदि भावनाओं से धर्म के योग्य बन जाती है तो उसमें व्रत, नियम, त्याग आदि के बीज बड़ी सरलता व शीघ्रता से अकुरित हो सकते हैं ।

आप जानते हैं, गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा उत्तरदायित्वों का जीवन है । साधु जीवन एक निश्चित दिशा की यात्रा है, उसके उत्तरदायित्व, कर्तव्य एवं विधि-नियम सब निश्चित हैं । गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं है । इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसके उत्तरदायित्व असीम हैं, विभिन्न परिस्थितियों में उसके विभिन्न कर्तव्य होते हैं । परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र के अनेक दायित्व उसके कंधों पर होते हैं और उन सबको सफलतापूर्वक धानदार ढग से निभाते जाना इसी में गृहस्थधर्म की कुशलता है । यदि गृहस्थ अपने कर्तव्यों एवं धार्मिक कृत्यों को सही ढग से निभाता है, तो उसका जीवन साधु जीवन का भी आधार बन सकता है । आगमों में ऐसे सद्गृहस्थों को साधुओं के माता-पिता के तुल्य कहा है और धर्म का आधार बताया है । ऐसे कर्तव्य-परायण गृहस्थ का जीवन धन होने या न होने पर भी सुखी एवं आनन्दमय रह सकता है, इस सम्बन्ध में एक छोटा सा रूपक आपके सामने रखता हूँ ।

मैं राजा भोज हूँ

✱ एक बार राजा भोज सव्या काल के समय हवा खाने के लिए नगर के बाहर उपवन में घूम रहे थे । एक प्रौढ़ व्यक्ति सिर पर लकड़ियों की भारी गठरी लिए जंगल में आ रहा था । राजा ने देखा उसके सिर पर काफी भार है, पसीना चू रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब मस्ती है, शरीर अच्छा, स्वस्थ एवं गठा हुआ है और चाल-ढाल कुछ निराली ही है । राजा उसके सामने आया, लेकिन उसने राजा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, सरसराता बड़ी वेपरवाही से वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था । राजा

उहस्थघमं की पृष्ठभूमि

ने पूछा—माई । तुम कौन हो ? लकडहारे ने विना इधर-उधर देखे, बड़ी मस्त आवाज से कहा—“मैं राजा भोज हूँ ।”

राजा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा । एक लकडहारा, चार-छ पैसे की लकड़ी सिर पर ढो रहा है, फटे-पुराने कपडों में लिपटा हुआ है, गरीबी का साक्षात् अवतार है और इतनी वेफिक्री से अपने को राजा भोज कह रहा है । राजा को उमकी मस्ती और वेफिक्री से ईर्ष्या भी होने लगी । सोचा—राजा भोज तो मैं हूँ, यह नया राजा भोज कहाँ से पैदा हो गया ? किन्तु जो मस्ती इसके चेहरे पर है, जो अल्हडता इसकी चाल में है वह मेरे पास भी कहाँ ? राजा भोज आगे बढ़ा, और बोला—“अरे माई ! जरा रुको लकडहारा रुका और बोला—“मेरी आमदनी है, छ टके रोज ?” अब तो राजा के कुतूहल एव आश्चर्य का कोई आर-पार नहीं रहा । यहाँ तो लाखों रुपये रोज के आते-जाते हैं, जिसमें भी सुख-चैन नहीं है । मन में शांति नहीं, भोग की सब सामग्री होते हुए भी आनन्द नहीं है । और यह छ टके रोज कमाता है, कितनी मेहनत करता है, जिस पर कितना सुखी ! कितना मस्त ! कि अपने को राजा भोज बता रहा है । राजा ने आगे पूछा—“अच्छा माई ! तू अपने को राजा भोज बताता है, और छ टके रोज कमाता है तो तेरे खर्च का हिसाब क्या है ? राजा है तो कुछ खर्च-वर्च की व्यवस्था भी होगी ?”

लकडहारे ने भारी बोझ को नीचे डाल दिया और कहा—“तुमको मुझ में बड़ी दिलचस्पी है ? तो लो सुनो । मैंने अपने खर्च का सब अलग-अलग हिसाब कर रखा है ? मैं छ टके रोज कमाता हूँ, जिसमें से एक टका अपने दोहरे को देता हूँ, एक टका अपनी आसामी को, एक टका अपने मंत्री को, एक टका खजाने में डालता हूँ, एक टका अपने काम में लगाता हूँ, और एक टका अतिथि सत्कार में खर्च करता हूँ ।”

लकडहारे की बातें राजा को बड़ी ही अजीब लग रही थी, लेकिन बड़ी रसीली भी, वह मन-ही-मन सोच भी रहा था, छ टके रोज कमाने वाले के, दोहरा भी है, आसामी भी है, मंत्री भी है—क्यों न होगा जब अपने को राजा भोज कहता है, और खजाना भी है, आश्चर्य तो यह है कि अतिथि सत्कार में भी खर्च करता है ! लेकिन यह सब क्या पहली है ? दोहरा कौन है ? आसामी कौन है ? और डमका मंत्री कौन है ? राजा ने कहा—“माई ! यह तो बताओ ! तुम्हारा दोहरा कौन है ?”

लकडहारे ने बड़ी सरलता से कहा—“तुम नहीं जानते, मेरा दोहरा कौन

है ? आदमी तो बड़े होशियार लगते हो, इतना भी नहीं मालूम खैर मैं बताऊँ । माँ-बाप मेरे बोहरे हैं ? जिन्होंने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया, अपने खून-पसीने की कमाई से मेरा भरण-पोषण किया, और यह आशा लगाई कि बुढ़ापे में यह हमारी कुछ सेवा करेगा, क्या वे बोहरे नहीं हैं ? बोहरे आसामी को इसी आशा से तो देता है कि वह समय पर व्याज के साथ लौटा लेगा ? क्या माँ-बाप पुत्र से ऐसी आशा नहीं करते ?”

“विल्कुल ठीक बात है, तुम्हारी ।” राजा ने सिर धुनकर कहा ।

“तो इसलिए मैं रोज एक टका अपने माँ-बाप की मेवा में लगाता हूँ, क्योंकि वे मेरे बोहरे हैं ।”

“और आसामी कौन है भाई ?”—राजा ने पूछा ।

“आसामी हैं मेरे पुत्र-पुत्रियाँ । वे अभी कमा नहीं सकते इसलिए उनके भरण-पोषण की सब जिम्मेदारी मेरी है, अभी उनकी व्यवस्था करना मेरा उत्तरदायित्व है, वे जब बड़े होंगे तो माता-पिता के इस ऋण को चुकायेंगे । इसलिए वे मेरी आसामी हैं ।”

“बहुत खूब । और मन्त्री कौन है ?”—राजा ने मुस्कराकर पूछा ।

“पत्नी मेरी मन्त्री है । वह सुख-दुःख में मेरी सहायता करती है, मौके-बे-मौके सच्ची सलाह देती है । उदासी और चिंता के समय धैर्य बँधाती है, समय पर अपना सर्वस्व अर्पण करके भी पति की जीवन वाती को जगमगाती रखने का प्रयत्न करती है, भाई, उससे बढकर और मन्त्री कौन होगा ?”

राजा लकड़हारे की बात पर गद्गद् हो उठा, उसके कंधे पर हाथ रख कर उसने कहा—“भाई ! तुम बात तो बड़ी पते की कह रहे हो ! स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में इतनी ऊँची और आदरपूर्ण भावना है तो मन्त्रमुक्त ही तुम राजा हो । दरअसल मन्त्रा मन्त्री तो पत्नी ही है ।”

“हाँ तो, इसलिए मैं एक टका अपने मन्त्री को देता हूँ । और एक टका अपने खजाने में डालता हूँ ।”

“तुम्हारे पास गजाना भी है ?”—राजा ने पूछा ।

“क्यों नहीं, गजाना ही तो राजा का बल है । कोशमूला हि राजान^१—जो आदमी अपनी आमदनी में से नविव्य के लिए कुछ

वचाता नहीं, उसे समय पर पछताना पड़ता है। इसलिए मैं प्रतिदिन एक टका अपने खजाने में डाल देता हूँ। और एक टका अपने लिए खर्च कर देता हूँ। अपने शरीर की भूख-प्यास, वस्त्र की आवश्यकता आदि को बस एक टके में पूरी कर लेता हूँ।”

“और शेष बचे एक टके का क्या करते हो भाई।” — राजा ने पूछा, तो लकड़हारे ने कहा — “तुम्हें मालूम नहीं, अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का धर्म है।^१ घर पर कोई मेहमान या अतिथि आ गये तो उनका स्वागत करना, प्रेम से आसन देना, मीठी वाणी बोलना और जैसा हो पाये उनका स्वागत-सत्कार करना — गृहस्थ का कर्तव्य होता है। अब यदि भेरे पास कुछ नहीं हो, तो मैं अपना यह कर्तव्य कैसे पालन करूँ, इसलिए मैं अतिथि के लिए अपनी आमदनी में से एक टका निकाल के रखता हूँ। भाई। यह मेरा हिसाब-किताब है, इस तरह से मेरी गाड़ी बड़े आराम से चल रही है।”

राजा भोज ने लकड़हारे की बातें सुनी और आश्चर्यपूर्वक सोचने लगा — “मैं तो नाम का राजा भोज हूँ, वास्तव में तो राजा भोज यही है। इसके जीवन में कितनी व्यवस्था, कितनी कर्तव्यपरायणता और कितना आनन्द है। छ टके रोज कमाकर भी यह सबका भरण-पोषण करता है, अतिथि की सेवा भी करता है और भविष्य के लिए वचाता भी है। कितना सुखमय है इसका जीवन।” ✓ 4

बन्धुओ! यहाँ मैं आप से पूछूँ — लकड़हारे की बातें आपको भी कुछ ठीक लगी होगी? आप अपने जीवन के दर्पण में इन बातों का प्रतिबिम्ब देखिए? आप भी अपने बोहरो का (माता-पिता का) कर्ज चुकाते हैं या नहीं? बुड्ढे माता-पिता की सेवा करते हुए यह तो नहीं सोचते कि कब परमात्मा इनको उठाले और अपना पिंड छूटे? अपनी आसामियों के प्रति भी अपना उत्तरदायित्व आप पूरा कर रहे हैं, या नहीं, उनकी शिक्षा-दीक्षा आदि के लिए आपकी जो जिम्मेदारी है उसे निवाहने से पीछे तो नहीं हट रहे हैं? और अपने मंत्री (मन्त्राणी जी) का कमी अपमान और तिरस्कार तो नहीं करते? आपके घर की व्यवस्था का मंचालन करने वाली यही कुशल मन्त्री जी है, यदि आप इनका सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में यह प्रेरणा, उत्साह और आनन्द भरेगी। आपकी गृहस्थी को सुखमय बनायेंगी। बात

लम्बी तो हो रही है, पर यहाँ मैं महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना का वर्णन अवश्य करना चाहूँगा।

दिशा-पूजन

एक बार महात्मा बुद्ध राजगृह में गये। वहाँ शृगाल नाम का एक वंश्य का लडका प्रातःकाल भीगे केश और भीगे वस्त्रों से पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण और ऊपर-नीचे इन छहो दिशाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा था। बुद्ध ने पूछा—“गृहपति पुत्र ! तू यह क्या कर रहा है ?”

शृगाल ने कहा—“भते ! मरते समय मेरे पिताजी ने कहा था—पुत्र ! छहो दिशाओं को प्रतिदिन नमस्कार करना। इसलिए भते ! पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ।”

बुद्ध ने कहा—गृहपति पुत्र ! तुम्हारे पिता ने तो ठीक कहा था, पर तुम उसका अर्थ नहीं समझ पाये। ये दिशाएँ तो शून्य आकाश हैं, जीवित दिशाओं की पूजा करनी चाहिए ?”

शृगाल ने पूछा—“भते ! वे दिशाएँ कौन-सी हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए ?”

बुद्ध ने बताया—“माता-पिता पूर्व दिशा है, आचार्य दक्षिण दिशा हैं, स्त्री पुत्र आदि पश्चिम दिशा हैं तथा मित्र अमात्य आदि उत्तर दिशा हैं। दास-नौकर-चाकर आदि अधोदिशा (नीचीदिशा) हैं और श्रमण-ब्राह्मण आदि ऊर्ध्व दिशा हैं। गृहस्थ को इन छहो दिशाओं की सेवा करनी चाहिए, उनको नमस्कार, मत्कार तथा यथायोग्य अर्पण करना यही इन दिशाओं की पूजा है।^१ जो गृहस्थ इन दिशाओं की सदा पूजा करता है, वह अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन करता है और गृहस्थ-जीवन को सुखपूर्वक यापन करता है।”

बन्धुओ ! मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इम प्रकार का जो व्यवस्थित गृह-जीवन होता है, जिसमें परिवार समाज, राष्ट्र एवं धर्म के कर्तव्यों के

- १ माता पिता दिसा पुत्रा आचरिया दक्खिणा दिसा ।
पुत्त दास दिसा पच्छा, मित्तमच्चा च उत्तरा ॥
दास कम्मकग हेट्ठा, उद्ध समण-ब्राह्मणा ।
एता दिसा नमन्मेव्य अलमत्तो कुले गिहा ॥

प्रति जागरूकता होती है, वह एक सदगृहस्थ का आदर्श जीवन होता है। इस जीवन में नीति भी होती है, सदाचार भी होता है, धर्म और अध्यात्म भी होता है। व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में अपने कर्त्तव्य को निष्ठा के साथ पूरा करता है। इस प्रकार का आदर्श-जीवन कैसे बने—बस, इसी प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने यह गृहस्थधर्म की विवेचना प्रस्तुत की है, जीवन के एक-एक पहलू को लेकर उसका परिष्कार एवं सस्कार करने का उपक्रम किया है। आगे के प्रवचनों में उन्हीं विषयों पर क्रमशः विचार किया जायेगा।

☆☆

न्याय-मूलक अर्थ

धर्म की पृष्ठभूमि तैयार करने की चर्चा आपके समक्ष चल रही थी। गृहस्थ-जीवन में धर्म की साधना किस प्रकार की जाय, जिससे कि जीवन में दिव्यता एवं प्रबुद्धता आये इसके लिए आचार्य हेमचन्द्र ने मार्गानुसारी के पैंतीस बोलो का वर्णन किया है। उनमें सबसे पहला बोल है—“न्यायसंपन्न-विभव” न्याय से उपार्जित धन। अर्थात् न्यायपूर्वक आजीविका करना गृहस्थ का प्रथम धर्म है।

सम्यक् आजीविका

हमारे यहाँ एक कहावत है—

कोई बाईं पीसं कोई बाईं पोवं ।

साधुजी तो सोधोई जोवं ॥

माधु को कही कमाना नहीं पडता, मिक्षा से उसका जीवन-निर्वाह हो जाता है, पर गृहस्थ के लिए तो यह बात नहीं है। गृहस्थ भी यदि मिक्षा माँगने लगे तो यह उसके लिए लज्जा की बात होती है। गृहस्थ को अपना जीवन चलाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है, उद्योग करना होता है, पुरुषार्थ करने में लक्ष्मी प्राप्त होती है, और जीवन-यात्रा सुगमपूर्वक चल सकती है। आप में से कौन नहीं चाहेगा कि हम धन्ना सेठ बनें, लक्ष्मी घर में पीढा डाल ले। बड़े-बड़े बगले और कार हों, कारखाने भी हों चारों तरफ लक्ष्मी की रेल-रेल मची रहे। और इसके लिए उद्योग भी आप कर ही रहे हैं, दिन-रात घोंटे की तरह दौड़ रहे हैं, मशीन की तरह चल रहे हैं, रुही किधर हाथ माग, कही किधर ही। और गुच्छ नहीं, तो लॉटरी का टिकट पगरीद कर ही लगपति

बनने के स्वप्न देख रहे हैं। मतलब यह है कि गृहस्थ के मन में धन की लालसा बनी रहती है। इस अर्थप्रधान युग में वह मानता है कि अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। कौड़ी के बिना जीवन तीन कौड़ी का है।

जैनधर्म यह नहीं कहता कि गृहस्थ को धन नहीं कमाना चाहिए, दरिद्र और भिखारी बने रहने की बात भी जैनधर्म नहीं सिखाता। वह कहता है, धन मले ही कमाओ, पर अन्याय से मत कमाओ। गृहस्थ-जीवन के लिए अर्थ और काम आवश्यक हैं, पर दोनों पर न्याय एव नीति का नियन्त्रण रहना चाहिए। यह न्याय और नीति ही धर्म है। धर्म से अनुबन्धित अर्थ एव काम—जीवन-विकास में सहायक बनते हैं। इसलिए महान् श्रुतधर आचार्य भद्रवाहु ने भी कहा है—“सच्छासयप्पजोगा अत्थो वीसभओ कामो”^२—स्वच्छ आशय से प्रयुक्त अर्थ और मर्यादानुकूल काम धर्म का विरोधी नहीं है। मतलब यह है कि गृहस्थ के लिए धन कमाने का सर्वथा निषेध नहीं, किन्तु अन्यायपूर्वक धन कमाने का निषेध किया है। जैन आचार्यों ने इसलिए सद्गृहस्थ का सबसे पहला विशेषण दिया है—“न्यायसम्पन्नविभवः” न्याय एव नीतिपूर्वक अर्थोपार्जन करने वाला। यह श्रावक का लक्षण बताया है।

आचार्य हरिभद्रसूरि ने धर्म विन्दु प्रकरण के प्रथम प्रकरण में कहा है—

न्यायोपात्त हि वित्तमुभयलोक हितायेति

—धर्मविन्दु (हरिभद्र) प्रकरण १

पण्डित आशाधर जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सागारधर्माभूत में धर्म को धारण करने वाले गृहस्थ का लक्षण बताते हुए कहा है—

न्यायोपात्त धनो यजन् गुणगुरून् सद्गोस्त्रिवर्गभजन्

—सागारधर्माभूत ११

और भी कहा है—

अन्यायोपार्जितं वित्त दशवर्षाणि तिष्ठति ।

प्राप्तेस्त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति ॥

१ दशवर्षकालिक निर्युक्ति २६४, तुलना करिए—भोक्ता च धर्माविरुद्धान् भोगान् । एवमुमौलोकावमिजयति—आपस्तम्ब २।८।२०। तथा—धर्मार्थाविरोधेन काम सेवेत—कौटिलीय अर्थशास्त्र १।७ तथा—धर्मविरुद्धो चार्थकामौ परिहरेत्—विष्णुधर्मसूत्र ७।१।८४। तथा च—महाभारत उद्योगपर्व १२।४।३४-३८ श्लोक ।

बौद्धधर्म में भी अष्टाङ्गिक मार्ग बताया है। जो बृद्ध का उपात्त होता है वह इन आठ मार्गों का अनुसरण करता है। उनमें नम्यज्ञान, सम्यक्सकल्प आदि बताकर पाँचवाँ मार्ग बताया है—सम्यक्जीव, अर्थात् न्यायपूर्वक जीविका चलाने वाला। जैनसूत्रों में भी श्रावकों का वहाँ वर्णन आता है वहाँ—घम्माजीवी—यह विशेषण मिलता है। आप जानते हैं, धर्म से आजीविका कैसे चल सकती है? धर्म तो है त्याग। धर्म है तपस्या। पर नहीं, यहाँ, धर्म का अर्थ है—नीति, सदाचार। जो श्रावक नीति एवं न्यायपूर्वक व्यापार करके अपनी जीविका चलाते थे उन्हें 'घम्माजीवी' कहा गया है।

न्याय से धन कमाया जा सकता है ?

न्याय से धन कमाने की बात आने पर शायद आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा, क्या न्याय से धन कमाया जा सकता है? और धन कमाया जा सकता हो, तब भी बड़ी-बड़ी हवेलियाँ तो नहीं बन सकती? बगले और अम्बेसडर कार तो नहीं आ सकती ?

मैं सोचता हूँ यह प्रश्न आपके मन की दुर्बलता का द्योतक है। न्याय के प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, आपको विश्वास नहीं है कि न्याय का सिक्का चल सकता है? मैं पूछता हूँ कि यदि न्याय से नहीं तो क्या अन्याय से धन कमाया जा सकता है? अनीति और अप्रामाणिकता से व्यापार चल सकता है? विश्वासघात और असत्य आचरण से कोई धनाढ्य बन सकता है? नहीं। कभी नहीं। कहावत है—'असत्य के पैर नहीं होते' 'अनीति की जड़ नहीं होती' अन्याय से धन जमा भी हो गया तो वह धन सुख और चैन नहीं दे सकता। अनीति का धन अपने साथ अनेक विपत्तियाँ लाता है। बीमारी, सकट, कलह और वैमनस्य से जीवन को दुःखमय ही बनाता है। मैंने बहुत से व्यक्तियों को कहते सुना है, "महाराज, धन तो कमाया है, पर सुख नहीं मिला। साल में हजारों रुपये तो डाक्टर ले जाते हैं, हजारों ही वकील की जेब में चले जाते हैं। कभी कचहरी, कभी अस्पताल, बस रात-दिन इन्हीं का चक्कर रहता है।" मैं पूछता हूँ—जीवन में धन आया, पर इसके साथ सुख क्यों नहीं आया, आराम एवं चैन क्यों नहीं मिला। घर में बढिया उनलप का पलग आ गया पर आँखों की नींद वहाँ हंगम हो गयी? घर में विस्फोट-फूट, मक्खन आदि की भरमार तो हो गई, पर स्वास्थ्य चौपट क्यों हो रहा है? और डाक्टर नाहक के चक्कर क्यों लग रहे हैं नाई? यहाँ आपके हृदय से

जखर आवाज उठेगी—“नीति की कमाई नहीं है। पाप का पैसा है। बरकत नहीं करता।”

जीवन का उद्देश्य : धन या सुख ?

बन्धुओ ! यही बात जैनधर्म ने कही है, जिस अर्थ की जड से पाप है, अन्याय है, वह सुख कैसे दे सकेगा ? जिस वृक्ष की जड में नमक सींचा जा रहा है, क्या वह मीठे फल देगा ? सुख तो शुभ कर्म के उदय से मिलता है, आप धन कमाने के लिए अशुभ कार्य अर्थात् अन्याय कर रहे हैं—यह उल्टी गंगा बह रही है ! पूरव में आपका घर है और पश्चिम में चले जा रहे हैं, तो क्या घर पहुँच जायेंगे ? नहीं ! तो फिर अन्याय से अर्जित धन के द्वारा सुख कैसे मिलेगा ?

एक विचारक ने पूछा है—तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है ? धन या सुख ?

आप कहेंगे—सुख ! हमें सुख चाहिए, धन हो या न हो, सुख होना चाहिए ! लेकिन कुछ माई ऐसे भी मिलेंगे जो कहते हैं—धन होगा तो सुख भी हो जायेगा ? पर, जैसा भाई ! मैंने आपको बताया—बहुत से व्यक्तियों को धन होने पर भी सुख नसीब नहीं हुआ। वे जीवन भर सुख-सुख रोते ही रहे। सुख धन से नहीं, मन से मिलता है। मन में ममता है, नीति है, तो निर्भयता है, निर्भयता है तो शांति है। शांति है तो बस, जीवन सुखी है। इसलिए बात का सार यह हुआ कि जीवन का उद्देश्य धन नहीं, सुख है। धन से सुख प्राप्त हो भी सकता है, पर उसी धन से जिसमें अन्याय एवं अनीति का जहर नहीं मिला हो। जहरीले भोजन से जैसे जीवन को, जिन्दगी को खतरा हो जाता है^१ वैसे ही अन्याय से उपाजित धन से सुख-चैन पर खतरे की घटी बज जाती है। धन को सम्पत्ति कहा जाता है, आपको मालूम है, सम्पत्ति का अर्थ क्या है ? सम्यक्-प्रतिपत्ति.—सम्पत्ति अर्थात् जो न्यायपूर्ण, शुद्ध एवं सही तरीके से प्राप्त होती है वही सम्पत्ति है। अन्याय एवं गलत तरीके से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति सम्पत्ति नहीं, विपत्ति ही है। इसलिए वह विपत्ति अपने साथ अन्य विपत्ति भी लायेगी ही !

अन्याय की परिभाषा

आपके मन में प्रश्न खड़ा होगा कि न्याय और अन्याय की परिभाषा

क्या है ? वह कौन सी कसौटी है जिस पर कस कर यह बताया जा सके कि यह न्याय है, यह अन्याय है ?

वैसे तो न्याय-अन्याय का फैसला मनुष्य का हृदय अपने आप कर देता है । कोई भी कार्य करते समय अन्तरात्मा में यह प्रतिमासित हो जाता है कि यह न्याय है । फिर भी न्याय शास्त्रों में, कुछ ऐसी मुख्य बातें बतायी गयी हैं जो अन्याय की कोटि में आती हैं । जैसे—

असत्य का आचरण करना अन्याय है ।

विश्वासघात या धोखा देना अन्याय है ।

मित्र एवं स्वामी का द्रोह करना अन्याय है ।

इन तरीकों से तथा ऐसे ही अन्य तरीकों से जिनमें लोभ की तीव्रता होती है, धन कमाने की अध-लालसा होती है, वे सब तरीके अन्याय की गिनती में आते हैं । जब मनुष्य अत्यन्त लोभ के वस हो जाता है, तो उसकी सद्बिवेक बुद्धि पर आवरण आ जाता है, वह यह नहीं सोच पाता कि अमुक कार्य करने से अपने आपको कितना दुःख होगा, किसी के हृदय को कितनी चोट पहुँचेगी ? उसके सामने तो वस धन ! धन ! यही एक सकल्प रहता है । रात-दिन—भज कलदारम् भज कलदारम् कलदारं भज मूढमते ! वस यही एक भजन रहता है । पैसा ही उसकी नजर में परमेश्वर होता है, पैसा ही पिता और पैसा ही पुत्र । इसलिए पैसे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है । चाहे जैसा झूठ वह बोल लेता है, चाहे जिसको धोखा दे देता है । राष्ट्र के साथ, स्वामी के साथ तथा मित्र के साथ भी द्रोह करने को तैयार हो जाता है । तो इस प्रकार जो धन कमाया जाता है, वह अन्याय का धन कहलाता है, वह पाप का पैसा कहलाता है ।

असत्य अन्याय की जड़ है ?

अन्याय की परिभाषा में सबसे पहले असत्य आचरण बताया है । असत्य से ही अन्याय का प्रारम्भ होता है । असत्य बोलने के तीन मुख्य कारण बताये गये हैं—

क्रोधा ओ वा—क्रोध के वश

भया ओ वा—भय के वश

लोहा ओ वा—लोभ के वश !

क्रोध जब आता है तो मनुष्य अधा हो जाता है । क्रोध की दशा में हित-

अहित, भला-बुरा, न्याय-अन्याय कुछ भी नहीं सोच सकता। क्रोध उतरने के बाद मनुष्य अपने किये पर पछताता है। इसीलिए कहा जाता है—“क्रोध के आँख पीछे होती है, भय के आगे होती है, और लोभ के आँख होती ही नहीं।” हाँ, तो क्रोध की दशा में मनुष्य असत्य बोलता है। दूसरा भय के वश असत्य बोला जाता है। अपनी बुराई को छिपाने के लिए, अन्याय को दवाने के लिए भी मनुष्य असत्य बोलता है। वह सोचता है—कहीं मेरी बुराई प्रकट हो गई तो लोग मुझे थू-थू करेंगे। क्योंकि भय के आगे आँख होती है, इसलिए वह हर एक बात को पहले ही सोचकर उसे छिपाने की चेष्टा करता है। छिपाने की आदत ही बुराई की जड़ है। गाधीजी से एक बार पूछा गया—“आप बुराई किसे मानते हैं?” गाधीजी ने कहा—“जिस काम को करने के बाद छिपाने की कोशिश की जाती है, समझ लो वह बुराई है।” सचाई को कोई नहीं छिपाता। भलाई को कोई नहीं दबाता। छिपाया और दबाया जाता है असत्य अन्याय। और पाप। इसलिए दड के भय से, बदनामी के भय से मनुष्य असत्य बोलता है। जो असत्य नहीं बोलेगा, वह बदनामी होने जैसे काम ही नहीं करेगा। अगर करता होगा तब भी छोड़ देगा।

सत्य से सुधार

✓ हमारे यहाँ एक कहानी आती है। सेठ जी के एक लडका था। इकलौता था इसलिए लाडेलर था। लाड-प्यार से कुसगति में पड गया और धीरे-धीरे सातो कुब्यसनो में अग्रणी हो गया। सेठ जी ने पुत्र को बहुत समझाया पर चिकने घडे पर छीटा लगे तो उसको शिक्षा लगे। सेठ जी विचारे वडे दु खी थे। सोचा पूर्वजो की मान-प्रतिष्ठा, खानदान की इज्जत को मैं सँभाल कर रख रहा हूँ, पर यह पेट का कीडा उन सब पर पानी फेर देगा।

एक दिन नगर में कोई मुनिराज पधारे। सेठ जी गये। मुनि का उपदेश सुनकर सेठ को विश्वास हुआ कि इनके उपदेश से मेरा पुत्र अवश्य सुधर सकता है। इनकी वाणी में वह जादू है जो किसी भी पथभ्रष्ट को सन्मार्ग पर ला सकती है। सेठ ने मुनि से निवेदन किया—“प्रभो! आपकी कृपा हो तो यह नैया पार लग सकती है। मेरा पुत्र विल्कुल पथ-भ्रष्ट हो चुका है, आपके उपदेश से वह सुधर सकता है।”

मुनिराज ने कहा—“अपने पुत्र को हमारे पाम लाइए, संपर्क से सस्कार भी बदले जा सकते हैं।” सेठ जी की प्रेरणा से आखिर पुत्र मुनि के चरणों में पहुँचा। मुनि ने उसे समझाया, प्रतिदिन प्रवचन में आने को कहा।

क्या है ? वह कौन सी कसौटी है जिस पर कस कर यह बताया जा सके कि यह न्याय है, यह अन्याय है ?

वैसे तो न्याय-अन्याय का फैसला मनुष्य का हृदय अपने आप कर देता है । कोई भी कार्य करते समय अन्तरात्मा में यह प्रतिभासित हो जाता है कि यह न्याय है । फिर भी न्याय शास्त्रों में, कुछ ऐसी मुख्य बातें बतायी गयी हैं जो अन्याय की कोटि में आती हैं । जैसे—

असत्य का आचरण करना अन्याय है ।

विश्वासघात या धोखा देना अन्याय है ।

मित्र एवं स्वामी का द्रोह करना अन्याय है ।

इन तरीकों से तथा ऐसे ही अन्य तरीकों से जिनमें लोभ की तीव्रता होती है, धन कमाने की अध-लालसा होती है, वे सब तरीके अन्याय की गिनती में आते हैं । जब मनुष्य अत्यन्त लोभ के बस हो जाता है, तो उसकी सद्बिवेक बुद्धि पर आवरण आ जाता है, वह यह नहीं सोच पाता कि अमुक कार्य करने से अपने आपको कितना दुःख होगा, किसी के हृदय को कितनी चोट पहुँचेगी ? उसके सामने तो बस धन ! धन ! यही एक सकल्प रहता है । रात-दिन—भज कलदारम् भज कलदारम् कलदारं भज मूढमते ! बस यही एक भजन रहता है । पैसा ही उसकी नजर में परमेश्वर होता है, पैसा ही पिता और पैसा ही पुत्र । इसलिए पैसे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है । चाहे जैसा झूठ वह बोल लेता है, चाहे जिसको धोखा दे देता है । राष्ट्र के साथ, स्वामी के साथ तथा मित्र के साथ भी द्रोह करने को तैयार हो जाता है । तो इस प्रकार जो धन कमाया जाता है, यह अन्याय का धन कहलाता है, वह पाप का पैसा कहलाता है ।

असत्य अन्याय की जड़ है ?

अन्याय की परिभाषा में सबसे पहले असत्य आचरण बताया है । असत्य से ही अन्याय का प्रारम्भ होता है । असत्य बोलने के तीन मुख्य कारण बताये गये हैं—

क्रोध ओ वा—क्रोध के वश

भय ओ वा—भय के वश

लोहा ओ वा—लोभ के वश !

क्रोध जब आता है तो मनुष्य अधा हो जाता है । क्रोध की दशा में हित-

अहित, भला-बुरा, न्याय-अन्याय कुछ भी नहीं सोच सकता। क्रोध उतरने के बाद मनुष्य अपने किये पर पछताता है। इसीलिए कहा जाता है—“क्रोध के आँख पीछे होती है, भय के आगे होती है, और लोभ के आँख होती ही नहीं।” हाँ, तो क्रोध की दशा में मनुष्य असत्य बोलता है। दूसरा भय के वश असत्य बोला जाता है। अपनी बुराई को छिपाने के लिए, अन्याय को दवाने के लिए भी मनुष्य असत्य बोलता है। वह सोचता है—कहीं मेरी बुराई प्रकट हो गई तो लोग मुझे थू-थू करेंगे। क्योंकि भय के आगे आँख होती है, इसलिए वह हर एक बात को पहले ही सोचकर उसे छिपाने की चेष्टा करता है। छिपाने की आदत ही बुराई की जड़ है। गाधीजी से एक बार पूछा गया—“आप बुराई किसे मानते हैं?” गाधीजी ने कहा—“जिस काम को करने के बाद छिपाने की कोशिश की जाती है, समझ लो वह बुराई है।” सचाई को कोई नहीं छिपाता। भलाई को कोई नहीं दबाता। छिपाया और दबाया जाता है असत्य अन्याय। और पाप। इसलिए दड के भय से, बदनामी के भय से मनुष्य असत्य बोलता है। जो असत्य नहीं बोलेगा, वह बदनामी होने जैसे काम ही नहीं करेगा। अगर करता होगा तब भी छोड़ देगा।

सत्य से सुधार

✓ हमारे यहाँ एक कहानी आती है। सेठ जी के एक लडका था। इकलौता था इसलिए लाडलसर था। लाड-प्यार से कुसगति में पड गया और धीरे-धीरे सातों कुव्यसनो में अग्रणी हो गया। सेठ जी ने पुत्र को बहुत समझाया पर चिकने घडे पर छोटा लगे तो उसको शिक्षा लगे। सेठ जी विचारे वडे दु खी थे। सोचा पूर्वजो की मान-प्रतिष्ठा, खानदान की इज्जत को मैं सँभाल कर रख रहा हूँ, पर यह पेट का कीडा उन सब पर पानी फेर देगा।

एक दिन नगर में कोई मुनिराज पधारे। सेठ जी गये। मुनि का उपदेश सुनकर सेठ को विश्वास हुआ कि इनके उपदेश से मेरा पुत्र अवश्य सुधर सकता है। इनकी वाणी में वह जादू है जो किसी भी पथ-भ्रष्ट को मन्मार्ग पर ला सकती है। सेठ ने मुनि से निवेदन किया—“प्रभो! आपकी कृपा हो तो यह नैया पार लग सकती है। मेरा पुत्र बिल्कुल पथ-भ्रष्ट हो चुका है, आपके उपदेश से वह सुधर सकता है।”

मुनिराज ने कहा—“अपने पुत्र को हमारे पास लाइए, ‘सर्क’ से मस्कार भी बदले जा सकते हैं।” सेठ जी की प्रेरणा से आखिर पुत्र मुनि के चरणों में पहुँचा। मुनि ने उसे समझाया, प्रतिदिन प्रवचन में आने को कहा।

उसने कहा—“महाराज ! प्रवचन सुनने को तो आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है ?”

मुनि ने पूछा—“क्या शर्त है ?”

“मुझमें कुछ व्यसन पड़े हुए हैं, आप कभी भी व्यसन छोड़ने की बात नहीं कहेंगे। त्याग—पचखाण करने की बात कहेंगे, तो मैं उसी दिन से आना बन्द कर दूँगा।”

मुनि ने कहा—“भाई ! ठीक है।” और अब सेठजी का लडका प्रतिदिन मुनि के पास आने लगा। बैठता, बात-चीत करता। धीरे-धीरे उसके हृदय में सस्कार जमने लगे। मुनि के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। एक दिन प्रसंग देखकर मुनि ने कहा—“तू चोरी करता है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। परस्त्री गमन करता है तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। मास खाता है, मद्य पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यागमन करता है और शिकार खेलने को जाता है तो भी तू जाने, मैं कुछ नहीं कहता मुझे तो सिर्फ एक बात कहनी है, बोल मानेगा ?”

लडके ने आश्चर्य के साथ कहा—“जब इन सब बातों के लिए कुछ नहीं कहना है तो फिर क्या बात कहनी है ?”

मुनि ने कहा—“एक बात ! सिर्फ एक बात ! झूठ कभी नहीं बोलना !”

लडका कुछ देर सोचता रहा—“झूठ नहीं बोलना ! बहुत साधारण बात है ? इससे मेरी आदतों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है—चलो जिन्दगी में एक प्रतिज्ञा ली सही।” और मुनि से बोला—“अच्छा महाराज ! आपकी बात मानूँगा।” मुनिराज ने उसे जीवन भर के लिए झूठ न बोलने का सौगन करवा दिया। सेठजी ने सुना तो उनके जीवन में सुख का जैसे नया संचार हो गया। सोचा—“अब गाड़ी लाइन पर आ गयी है। त्याग के नाम से चिढ़ने वाला, प्रतिज्ञा के नाम से दूर भागने वाला आज एक प्रतिज्ञा में बँधा है तो बस उसका रास्ता बदल गया है। कल तक सही रास्ते पर आ ही जायेगा।”

हाँ तो, अब सत्य बोलने का सकल्प लेकर सेठ का पुत्र अपने घर आया। कुछ देर बाद जुआ खेलने का समय हुआ और घर से निकल कर अड्डे की ओर जाने लगा। घर से निकला ही था कि उधर से बड़े मुनीम जी सामने मिल गये। उन्होंने पूछ लिया—“कुँवर माहव ! कहाँ जा रहे हो ?” लडका सकपकाया, सोचा—आज ही सिर मुँडाय़ा और आज ही ओले पड़ गये। आज ही तो झूठ बोलने का त्याग किया है, और अब सच कैसे बोलूँ कि जुआ खेलने जा रहा हूँ। पिताजी के तुल्य है ये ! इनके सामने कैसे कहूँ ?

लडका कुछ नहीं बोला और चुपचाप मुनीम जी के साथ घर लौट आया। आज पहली बार उसने जुआ खेलने का समय चुकाया।

सध्या का समय हुआ, स्नान आदि करके वेश्या के घर की ओर कदम बढ़ाया। कुछ दूर चला ही था कि उधर से बड़े भाई साहब आ निकले। पूछा “बाबू, कहाँ चला ?” बाबू के तो हाथ-पैर ठंडे पड़ गए ? अचकचाकर एक मिनिट खड़ा रह गया। सोचा—क्या उत्तर दूँ ? असत्य तो बोल नहीं सकता। और सत्य कहूँ तो किस मुँह से कहूँ कि वेश्या के यहाँ जा रहा हूँ। बड़े भाई हैं, उनका कुछ कायदा भी होता है, अदब होता है, इतनी हीन बात उनके सामने मुँह से निकल नहीं सकती। वस, चुपचाप भाई साहब के साथ वापस घर लौट आया। आदत पड़ी हुई होने से घर में उसका दिल नहीं लग रहा था, थोड़ी देर हुई और मयखाने की ओर जाने का विचार किया। जाने की तैयारी करके निकला ही था कि पिताजी ने पूछ लिया—“बेटा ! किधर की तैयारी है ?” अब तो उसे जैसे काठ सूँघ गया। सोचा आज तो शकुन ही खराब हो रहे हैं, जब भी कही जाने को निकलता हूँ कि कोई न कोई पूछ बैठता है और जाना रुक जाता है। अब पिताजी के सामने कैसे कहूँ कि “दारू पीने जा रहा हूँ ! बड़ी शरम की बात है, यह तो !” आखिर खानदान का लडका था, आँख की शर्म थी ? जाने की तैयारी छोड़कर घर में जाकर सो गया।

घरवालों ने देखा—पहली बार कुँवर साहब ने समय पर खाना खाया है और समय पर सोये है। आज ही जीवन में प्रतिज्ञा का चमत्कार होने लग गया है। हाँ, तो अब उसके जीवन में धीरे-धीरे वह परिवर्तन आने लगा कि घर वाले देख कर चकित थे। वह अपने व्यसनो की पूर्ति करने इधर-उधर जाता, और कोई उसे पूछ लेता—तो न सच कहते वनता और न झूठ कहते। सच बोलने में शर्म आती, झूठ बोलने में प्रतिज्ञा टूटने का मय था। जो सकल्प किया उसका भी वह पक्का था। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही समय में उसकी सब बुरी आदतें छूट गयीं। जो पाप झुपकर करता था, और असत्य बोलकर दवाता था, वह दवाने की आदत छूट गई, असत्य बोलने की वृत्ति बंद हो गई और जीवन में महत्त्वपूर्ण सुधार आ गया। ✓

बधुओ ! यह सत्य का चमत्कार है, सत्य बोलने का सकल्प जिस जीवन में जग गया, वह जीवन प्रकाश की ओर बढ़ गया। सत्य में साहस होता है। असत्य में कायरता ! सत्य में स्पष्टता होती है, असत्य में छिपाव ! अन्याय का मार्ग छिपाव का मार्ग है, कायरता का मार्ग है।

आप जानते हैं, अन्याय करने वाला कभी भी अपने अन्याय को स्वीकार नहीं करता, उस अन्याय को छुपाने के लिए वह असत्य का सहारा लेता है। इस प्रकार असत्य एव अन्याय का गठवधन हो जाता है। अन्याय से असत्य बढ़ता है और असत्य की छाया में अन्याय पलता है। इसलिए अन्याय का दुर्व्यमन का एव दुराचार का प्रतिकार करने के लिए सबसे पहले असत्य का प्रतिकार करना होगा। असत्य छोड़ दिया तो समझ लीजिए अन्याय एव दुराचार की जड़ कट गई। एक पौराणिक उदाहरण मैंने आपके समक्ष अभी रखा ही है, अब इतिहास की एक घटना भी मुझे इस प्रसंग पर याद आ रही है, वह भी आपके सामने रख रहा हूँ।

सत्य का संकल्प करो

सावरमती आश्रम में, जब गांधीजी वहाँ रहते थे, तो कुछ छात्राएँ भी वहाँ अध्ययन करती थीं। गांधीजी हर एक वस्तु का बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते थे—खाम करके कार्यकर्ता एव विद्यार्थियों का। गांधीजी निरीक्षण करते हुए छात्राओं के आवास की ओर चले गये। छात्राओं से उन्होंने कई बातें पूछी, एक प्रश्न किया—“तुम में से कोई कभी झूठ भी बोलती हो या नहीं ?”

गांधीजी के प्रश्न पर पहले तो सन्नटा छा गया, फिर वे काना-फूमी करने लगी, क्या उत्तर दें इस बात का ? आखिर हिम्मत करके उन्होंने कहा—“वापूजी ! काम करने से जी चुराने के लिए कभी-कभी झूठ बोल देती हूँ।”

गांधीजी ने गंभीर होकर कहा—“यह तो और भी बुरी बात है। काम से जी चुराना यह भी एक बुराई है, और फिर उसके लिए झूठ बोलना यह तो बहुत बड़ी बुराई है। इससे तो तुम्हारी प्रगति के सब रास्ते ही बंद हो जायेंगे। असत्य बोलने से तुम्हारे जीवन में कायरता आयेगी, और कायर आदमी कभी कोई महान् कार्य नहीं कर सकता। सत्य बोलने से मन में साहस जागृत होता है, और साहस में ही जीवन का उत्थान हो सकता है। इसलिए तुम सबसे पहले अपने जीवन में सत्य बोलने का संकल्प लो।” गांधीजी ने फिर एक दूसरा प्रश्न किया—“अच्छा, यह बताओ, तुम में से झूठ बोलने में कौन सबसे आगे है ?”

गांधीजी के प्रश्न ने छात्राओं को झकझोर दिया। उनमें आत्ममयन करने की प्रेरणा जगी। कुछ देर बाद एक छात्रा बोली—“वापूजी ! मैं हूँ सबसे आगे।”

गाधीजी ने उसकी ओर देखा और कहा—“बहिन ! तुम झूठ बोलने में सबसे आगे क्यों हो ? क्या तुम्हें पता नहीं है कि इससे हमारा आत्मपतन होता है, जीवन का विकास रुक जाता है ।”

छात्रा ने कहा—“वापूजी ! सत्य बोलने का प्रयत्न तो करती हूँ, फिर भी चूक हो जाती है ।” गाधीजी ने गंभीर होकर कहा—“गलत बात है । यदि सत्य बोलने का सही प्रयत्न किया होता तो जीवन में इस प्रकार की चूक नहीं आ सकती । मन में सत्य बोलने का दृढ सकल्प जगाओ, फिर कोई शक्ति तुम्हें अपने सकल्प से गिरा नहीं सकती । छात्राओं को आत्मवल जगाने की प्रेरणा देते हुए गाधीजी ने कहा—“प्रातः काल उठकर भगवान के सामने प्रार्थना करो कि—‘भगवन् ! मुझे सत्य बोलने का बल दो । असत्य के गर्त में जब तब गिर पडूँ तो कृपा करके मुझे ऊपर उठा दो ।’ इस प्रकार की भावना से तुम्हारे हृदय में सत्य का बल जगने लगेगा, तुम असत्य के गर्त में गिरते-गिरते भी बच जाओगी और फिर सायंकाल के समय आत्मचिंतन करो कि ‘आज की मेरी दिनचर्या में कितनी बार असत्य का आचरण हुआ, कितनी बार मैं अपने सकल्प से गिरी, और क्यों गिरी ?’ अपनी गलतियों को नोट करो और उन्हें सुधारने का सकल्प करो । इस प्रकार जीवन में सत्य की निष्ठा पैदा हो जायेगी, हृदय में राम विराजमान हो जायेंगे और जीवन में सही परिवर्तन होगा ।”

गाधीजी का छात्राओं को दिया हुआ यह प्रेरणा-संदेश—हर एक सत्य-साधक के लिए आवश्यक है । साधक के मन में जब सत्य की अटूट निष्ठा जग जाती है, तो ईश्वर अपने आप हृदय में विराजमान हो जाते हैं और यही तो धर्म का सार है । कहा है—

ग्रन्थ पंथ सब जगत के बात बतावत तीन ।

राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन ॥

संसार के जितने भी ग्रन्थ हैं, जितने भी पथ हैं, और जितने भी सत हैं—वे ग्रन्थ, पथ और संत ये तीन ही बातें बताते हैं । पहली बात है—हृदय में राम । राम का निवास मंदिर में नहीं, हृदय में होना चाहिए । जिस हृदय में राम विराजमान हो गये, वह जीवन कितना ऊँचा और कितना पवित्र हो जाता है ? उस जीवन में कितना माहस जग जाता है ? वह फिर अन्याय एवं असत्य के सामने कभी झुकता नहीं । दूसरी बात है—मन में दया । राम जब हृदय में होगा अर्थात् हृदय ईश्वर में लीन होगा तो मन अवश्य ही करुणा से ओत-प्रोत रहेगा । भगवद्भक्त का हृदय कभी कठोर

एव निष्ठुर नहीं हो सकता। वह कभी किसी के साथ कटु एव अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। किसी को दुखी व पीडित देखकर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता, वह अपने तन को उसकी सेवा में नगा देता है, और सदा निस्पृहभाव से परोपकार करता रहता है।

तो बधुओ ! न्यायमार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले जीवन में सत्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। मन में यह दृढ विश्वास होना चाहिए कि—साँच को कभी आँच नहीं। सत्य कभी भी निष्फल नहीं होता। सत्य की नाव कभी मझघार में नहीं डूबती, कितने ही तूफान आयेँ, झझावात उठें, वह उनसे सघर्ष करती हुई आखिर अपने किनारे को प्राप्त कर ही लेती है। ऋग्वेद में कहा है, सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्—सत्य की नाव धर्मत्मा को पार लगाती है। भगवान् महावीर ने तो इससे भी बड़ी बात कही है—सच्चस्स आणाए उवट्टिए मेहावी मारं तरइ^१—सत्य में स्थिर हुआ बुद्धिमान साधक मृत्यु को भी जीत लेता है। सत्य की महिमा इसलिए है कि सत्य जीवन का आधार है। वेदों में सत्य एव ऋत् दो शब्द आते हैं। सत्य का अर्थ तो आपने सुना ही है, ऋत् का अर्थ है—सीधी रेखा, नियम, न्याय। अर्थात् न्यायपूर्वक आचरण करना यह ऋत् है। अथर्ववेद में एक जगह कहा है—सत्य एव ऋत् के आधार पर यह पृथ्वी टिकी है।^२ इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि जीवन में न्यायपूर्वक आचरण करने के लिए सत्य का मकल्प होना अनिवार्य है। गृहस्थधर्म की नींव न्याय पर टिकी है, उस नींव को स्थिर करने के लिए सत्य का आधार आवश्यक है। इसलिए मैंने न्याय-अन्याय की परिभाषा में आपको बताया कि—असत्य आचरण करना अन्याय-है, सत्य का आचरण करना न्याय है। अन्याय के अगले दो विषयों पर आपके ममक्ष फिर चर्चा की जायगी।

☆☆

अन्याय की जड़

एक वार गुरु नानकदेव किसी जगल में साधना कर रहे थे। एक बड़े जागीरदार ने उनकी सेवा की। विविध पकवानों से सजाकर एक थाल उनके भोजन के लिए लाया और प्रार्थना की—“गुरु ! कुछ प्रसाद लो !” कुछ देर बाद एक गरीब भक्त आया, और वह अपने साथ दो रूखी रोटी लाया था। उसने भी गुरु के चरणों में प्रसाद रखा।

गुरु नानकदेव ने रूखी रोटी में से एक कौर तोड़ा और बड़े आनन्द के साथ खाया। जागीरदार ने प्रार्थना की—“गुरु ! इसमें से भी कुछ प्रसाद लीजिए !”

नानकदेव ने कहा—“जो मिठास इन रूखी रोटियों में है, वह तेरे इन पकवानों में नहीं है। तेरे पकवान रक्त से सने हुए हैं। इनमें वदवू आ रही है।”

जागीरदार चौंका—“रक्त से कैसे सने हैं ?” कहते हैं गुरु ने उसमें से एक कौर तोड़ा, उसे निचोड़ा तो उसमें से रक्त की बूँदें निकलीं। जागीरदार दग था। गुरु ने कहा—“तेरी रोटी अन्याय की रोटी है, इसमें गरीबों का रक्त सना है। मुझे तो न्याय की रोटी प्रिय है, भले ही वह रूखी हो !”

इस बात में अतिशयोक्ति हो सकती है, किन्तु यह बात सच है कि अन्याय के पकवानों से न्याय की रूखी रोटी मीठी होती है, अन्याय के लाखों करोड़ों रूपयों से भी न्याय का एक पैसा अधिक बरकत करता है।

महामारत का प्रसंग तो आपने सुना ही है, जब श्री कृष्ण शान्ति प्रस्ताव

लेकर दुर्योधन के पास आते हैं तो दुर्योधन उनके स्वागत में मिष्ठानो के थाल सजाकर रखता है, पर श्री कृष्ण ने उनमें से एक ग्रास भी नहीं लिया और विदुर के घर आकर केले के छिलके भी प्रेम से खा लिये ।

“दुर्योधन के मेवा तज कर, केले विदुर घर खाये ।”

क्या बात थी यह ? क्या दुर्योधन के पकवानों में जहर मिला था ? हाँ, पर वह जहर कौन-सा था ? अन्याय का, वन्धु-द्रोह का, विश्वासघात का ? उसका घन, अन्न एव मन सब वन्धुद्रोह के विष से भरे हुए थे । उसकी सम्पत्ति अन्याय की सम्पत्ति थी, उसका वैभव विश्वासघात से प्राप्त हुआ था । इसलिए श्रीकृष्ण ने उसके पापमय अन्न का एक कण भी मुँह में नहीं लिया, और न्याय-नीतिनिष्ठ विदुर के घर पर आकर जब मोजन माँगा तो प्रेम-विह्वल विदुरपत्नी ने केले लाकर रखे, उनको छीलने लगी और उसे पता ही नहीं चला कि केले पुद खा रही है, छिलके श्रीकृष्ण को दे रही है । और श्रीकृष्ण को वे छिलके भी बड़े मीठे लगे । क्योंकि वह नीतिनिष्ठ विदुर के घर का था और वह प्रेम व स्नेह के रस से भरा था ।

असत्य का चक्र

वन्धुओ ! इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में बताया है—सद्गृहस्थ को न्याय-पूर्वक आजीविका करनी चाहिए । गृहस्थ के घर का आश्रय सब कोई लेते हैं—साधु, सन्यासी, भिक्षु, अतिथि । यदि गृहस्थ के घर का अन्न पापमय है, उसका घन अन्याय से आया हुआ है, तो वह अपवित्र है । हो सकता है वह जिसके पास जाये उसकी बुद्धि को भी गराव कर दे । भ्रष्ट कर दे । इसीलिए धन की पवित्रता पर नीतिशास्त्रों ने बल दिया है । मनु ने, जो कि हिन्दुओं के मंत्रसे प्राचीन धर्मशास्त्रकार हैं, कहा है—“योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिः”^१—जो अर्थ के मामले में शुद्ध है, पवित्र है, जिसके धन कमाने के तरीके न्याययुक्त हैं वही गृहस्थ वास्तव में पवित्र है, शुद्ध है । इसीलिए आचार्य हेमचन्द्र ने गृहस्थधर्म का पहला विशेषण दिया है—“न्यायसंपन्न विभवः ।”

कल भी मैंने आपके समक्ष न्याय की चर्चा की थी, और बताया था कि—असत्य का आचरण अन्याय है । आज भी इसी विषय पर विस्तार करना है ।

रिश्वत और मिलावट

‘असत्य’ शब्द बहुत व्यापक है । इसमें बेईमानी, अप्रामाणिकता, रिश्वत,

मिलावट, कम तौल-माप ये सब बातें आ जाती हैं। इन चीजों की व्याख्या तथा विश्लेषण करने की आज आवश्यकता नहीं है। हमसे अधिक आप इन चीजों को जानते हैं, दरअसल ये आप लोगों ने ही तो पैदा की है। रिश्वत, मिलावट और तौल-माप की गड़बड़ी कहाँ होती है? साधुजी के पास होती है या आफिस और दुकान में। वहाँ आप ही बैठते हैं, कुर्सी पर भी आपके ही भाई हैं और दुकान पर भी आपके ही भाई हैं। कुर्सी वालो को रिश्वत की चाट आप लगाते हैं। अपने छोटे से स्वार्थ के लिए पहले उनकी आदत बिगाड़ते हैं, सीधे तरीके से काम होने में जब अड़चन आती है तो पीछे से रिश्वत खिलाकर काम कराते हैं। आप खुश होते होंगे कि कितना होशियार हूँ, बस एक नोट पटकना कि 'चट रोटी पट दाल' सब काम बन गया। पर आप जानते हैं कि इसके परिणाम कितने घातक होते हैं? रिश्वत खाने वाला अफसर फिर आपको कितना परेशान करता है, और आप ही फिर उन्हें गालियाँ देते हैं—“साले बेईमान हैं, रिश्वतखोर हैं। हराम का पैसा खाते हैं। नाक में दम कर रखा है।”

रिश्वत खाने वाला अधिकारी भी शायद आपके चमचमाते नोट देखकर प्रसन्न हो जाता होगा कि तनखा तो मिलती है—३००-४०० और ऊपर का मिल जाता है—१०००-१५००, पाँचो अगुली धी में हैं। पर वह नहीं सोचता, जो बनिया उसे हराम का खिला रहा है, वह अपनी जेब से नहीं, उसी की जेब से काटेगा, उसका दस गुना वसूल कर लेगा। आप देखते हैं कि जिन कर्मचारियों को दो सौ रुपये मिलते थे, वे महीने भर आराम से गुजर कर लेते थे। और आज, जिन्हें हजार रुपये मिलते हैं, वे भी बीस-पच्चीस तारीख के बाद खाली हाथ हो जाते हैं। आज हजार पन्द्रह सौ में भी उनकी गुजर नहीं होती है? आखिर वह पैसा कहाँ जाता है? जमीन में तो नहीं जाता, आकाश में भी नहीं उड़ता। वह जाता है उन्हीं हाथों में, जिन हाथों को मजदूर करके वे दस-बीस-पचास रुपया रिश्वत खाते हैं। वे ही मर्हंगाई बढ़ा देते हैं, घटिया चीज देते हैं, माप-तौल में गड़बड़ करने हैं, और उन्हीं से एक का दस वसूल कर लेते हैं, तो इस प्रकार असत्य का चक्कर चलता है, दोनों ओर बेईमानी का दौर चलता है और मजा तो यह है कि रिश्वतखोर व्यापारियों को गाली देता है, व्यापारी रिश्वतखोरो को। दोनों में कोई मुखी नहीं है, किसी को चैन नहीं है। दोनों को लगता है कि चाँदी बना रहे हैं, पर वह चाँदी कहाँ उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता। वह बेईमानी का पैसा घर में टिकता नहीं, उल्टा व्याज समेत वापस जाता है। तकलीफ देकर जाता है, कण्ट छोड़कर जाता है।

मैं नहीं बताना चाहता कि आज किस प्रकार की मिलावटखोरी चल रही

है, आप मुझ से अधिक जानते हैं, मैं तो सिर्फ सुनी-मुनाई बात कहूंगा, आप तो इसके आविष्कारक हैं। रोज-रोज नई-नई घटनाएँ हो रही हैं, वेईमानी के एक से एक आला तरीके निकल रहे हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, सीमेंट में मिट्टी, मिट्टी के तेल में पानी और शायद पानी में भी कुछ मिलावट निकली या नहीं, पता नहीं। कहते हैं कि एक आदमी मरने के लिए जहर लाया और खाकर सो गया, पर जहर का कोई असर नहीं हुआ, वह तो वैसे ही भला-चगा सोया रहा। उसको दुकानदार पर बड़ा क्रोध आया और गालियाँ देने लगा कि “साला ! जहर में भी मिलावट कर देता है। जहर भी खालिस नहीं मिलता अब जीयें तो कैसे ? और मरें तो कैसे ?”

वात यह है कि इस मिलावटखोरी से शायद आप दो पैसे ज्यादा भले ही कमा लें, पर उससे स्वास्थ्य कितना चौपट हो रहा है—बीमारियाँ कितनी बढ़ रही हैं—यह भी आप देख रहे हैं। आज बढिया मकान बनाया, एक भी बर्षा नहीं निकली की फट गया, पानी चूने लग गया। आप इजीनियर को गाली देंगे—ठेकेदार को गाली देंगे और वे सीमेंट वाले व्यापारी को, माल सप्लाय करने वाले कंस्ट्रक्टर को ! इस प्रकार चक्कर घूमता रहता है, पर समस्या का कोई हल नहीं हो पाता।

ठग-ठगारें पावणा

एक कवि ने कहा है—एक वार शहद की मक्खी ने किसी राजा के पास जाकर शिकायत की—

रोकर नूप के पास शहद की मक्खी बोली,
नाथ, हमारे भवन चली डाकुन की टोली।
सारा शहद समेट ले गये नट के लडके,
मिट्टी में भी मिला शहद छत्ते से लडके।
नूप के हाथ गुलाब का फूल, वह बोला हँसकर वहाँ,
और डाका डाला एक दिन तुमने हम पर नहीं ?

“महाराज ! आपके राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है, लोग हमारे घर-बार उजाड़ देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं करते ?”

राजा ने कहा—“बुआ क्या ?”

मक्खी बोली—“नट के लडकों ने हमारे छत्ते पर हमला किया, हमने जीवन भर परिश्रम करके जितना शहद एकत्र किया था, वह सब का सब चुरा कर ले गये, छत्तों को तोड़कर मिट्टी में मिला गये। अब हम बेघर-बार हो गये।”

महाराज ! आपके शासन में भी इतना अन्याय ? दूसरो के धरो पर ऐसे दिन-दहाड़े डाका डाला जा रहा है ?”

राजा के हाथ में गुलाब का फूल था, मक्खी की बात सुनकर वह मुस्कराया और बोला—“क्योरी ! तुमने भी तो एक दिन हमारे धरो पर डाका डाला था ? तब तेरा न्याय कहाँ चला गया था ?”

आज व्यापारी व अधिकारी वर्ग भी इसी स्थिति में चल रहा है । स्वयं दूसरो की गाँठ काटते हैं, भय और रीव से पैसे ऐंठते हैं, और जब उनकी गाँठ कटती है तो शिकायत ! वेईमानी और भ्रष्टाचार का शोरगुल ! तो इस प्रकार आज बात यह हो रही है कि ‘ठग-ठगारै पावणा’ एक ठग दूसरे ठग को ठग रहा है, एक डाकू दूसरे डाकू पर आक्रमण कर रहा है ।

मनुष्य जब किसी को धोखा देता है, उसके साथ अन्याय करता है तब वह यह नहीं सोचता कि एक दिन यह भी मेरे साथ धोखा करेगा, अन्याय करेगा । जैसी मेरी ध्वनि है, वैसी ही तो प्रतिध्वनि होगी—“यादृशी ध्वनिस्तादृशी प्रतिध्वनि.” । कूप में या किसी शून्य स्थान में जैसी आपकी ध्वनि निकलेगी, वैसी ही तो प्रतिध्वनि वहाँ गूँजेगी । जैसा व्यवहार आप किसी के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार आपके साथ सर्वत्र होगा । यह नहीं होता कि—

“बीज आक का बोध के खाया चाहे आम”

आक लगाकर आम खाने की इच्छा रखना मूर्खता है । अन्याय करके, धोखा देकर, विश्वासघात करके यदि आप चाहे कि आपके साथ न्याय हो, कोई आपको धोखा न दे, आपके मित्र व परिचित आपके साथ कोई विश्वासघात न करे तो यह कैसे सम्भव है ?

✓/किसी सेठ जी ने अपने वहाँ एक नौकर रखा । नौकर कुछ दिन बाद एक दिन सेठजी की छतरी लेकर बिना कहे ही नौ-दो-न्यारह हो गया । अब सेठजी का कोई परिचित मिलता तो बात-बात में सेठजी यही बात कहते—“भई, आज का जमाना बड़ा खराब है, विश्वास नाम की तो चीज ही उठ गई, किसी पर भरोसा करना ही बुरा है ।” एक मित्र ने पूछा—“सेठजी ! ऐसी क्या बात हुई ?”

सेठजी बोले—“भाई ! एक नौकर रखा था कुछ दिन तो रहा. एक दिन छतरी उठाकर बिना कहे ही रवाना हो गया ।”

मित्र ने पूछा—“छतरी कब नरीदी थी, कितने की थी ?” सेठजी ने जवाब दिया—“भई नरीदी-नरीदी तो मैंने नहीं, वो ही एक दिन रेल में मफर करते

हुए मिल गयी थी। किसी मुसाफिर ने मेरे पास रखी थी, जब मैं उतरा तो अपने हाथ में दबाकर ले आया।”

मित्र ने हँसकर कहा—“तब तो फिकर की बात नहीं, जैसा आपने मुसाफिर के साथ किया, वैसा नौकर ने आपके साथ कर दिया। गुरु को गुरु ही मिल गया।”

मतलब यह है कि जब आपके साथ अन्याय होता है, विश्वासघात होता है तो आपकी आत्मा तिलमिला उठती है, आपके हृदय पर चोट लगती है, बहुत बड़ा आघात लगता है, आप सोचते हैं—समार कैसा है, कैसा जमाना आ गया, किसी पर विश्वास करना अपने को खतरे में डालना है। आप चिल्ला-चिल्ला कर अन्याय और विश्वासघात की शिकायत करते हैं। ससार को गालियाँ देते हैं, और सबको धोखेवाज बताते हैं। पर जरा सोचिए, जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो तब भी क्या ये विचार आपके हृदय में उठते हैं? तब भी आपकी आत्मा में दर्द होता है? कोई टीस उठती है कि नहीं? उस समय आप कैसे अनुभव शून्य जैसे बन जाते हैं, वीतरागी जैसी बातें करते हैं। दूसरों के दुःख-दर्द से विलकुल अनजान बन जाते हैं, बस अपनी रोटी सेंकने के फिकर में रहते हैं, भले ही गरीब की झोपड़ी जले, या मियाँजी की दाढ़ी जले?

मैं मानता हूँ कि यदि मन में अनुकम्पा या दया की भावना होगी तो आप इस प्रकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, विश्वासघात नहीं कर सकते और किसी को धोखा नहीं दे सकते। मनुष्य अन्याय दो स्थितियों में करता है, पहली स्थिति है—क्रूरता, अत्यन्त लोभाकुलता। मनुष्य क्रूर होकर दूसरे की पीड़ा को भूल जाता है, दूसरों की तकलीफ का अनुमान उसे नहीं होता। उसकी बुद्धि में अनुभव की यह जागृति नहीं होती कि जिन चाकू से मेरी अंगुली कट सकती है और उससे जो पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा दूसरे को भी होती है। लोभ के बस होकर दूसरे की पीड़ा की अनुभूति की अवहेलना कर देता है, सोचता है—क्या है, दर्द होगा तो कुछ देर नोनेगा। हमें तो पैसों में मतलब है! पैसा ही अपना परमेश्वर है।

अन्याय करने का दूसरा कारण है—नास्तिकता। परलोक में, पुनर्जन्म में अविश्वास। जो यह मानता है कि आगे-पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है सो यही है फिर जितने दिन सनार में जीना है, मजे में जीना—दृष्टा कृत्वा घृतं पिबेत्—कर्म लो और माल उटाओ। बुराई-बनाई का कोई फल आगे नहीं मित्रने वाला है। इस प्रकार की धारणा वाला मनुष्य अन्याय, अत्याचार एवं विश्वासघात करने में कभी संकुचाता नहीं।

मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में कौन-सी भावना प्रबल है ? शायद दूसरी वृत्ति तो नहीं है। परलोक एव पुनर्जन्म में आपका विश्वास है, इसलिए आप बहुत बड़े अन्याय करने में तो सकुचाते हैं, दूसरों को लूटना, डाका डालना, हत्या करना—ये बड़े पाप भी आप नहीं करते। पर पहली वृत्ति और उसमें भी लोभवृत्ति आप में प्रबल है। इसलिए दूसरे के दर्द एव दुःख को समझते हुए भी आप लोभ के बग्न होकर उसे भूल जाते हैं और उसी स्थिति में ये वुराइयाँ जन्म लेती हैं। मिलावट और कम तौल-माप की भावना लोभ की अधिकता के कारण ही प्रबल होती है। स्थानागसूत्र में बताया गया है कि जब मन में कपट, धूर्तता एव वक्रता का भाव प्रबल होता है तब मनुष्य कूट-तौल-माप करता है, और इसी कारण वह तिर्यंच गति का बन्ध करता है। दूसरे को छलने की, धोखा देने की भावना से वह माप-तौल की यह चोरी करता है। आप चौकेंगे कि यह चोरी कैसे ? पर, मैं बताऊँ कि भारतीय नीति ग्रन्थों में—दो प्रकार के चोर बताये हैं, एक प्रकाश (प्रकट) चोर तथा एक अप्रकाश (गुप्त) चोर। मनुस्मृति (६।२५६)^१ में बताया है गलत तराजू एव बटखरे वाले व्यापारी, जुआरी, मिथ्याचिकित्सक (नकली वैद्य) घूसखोर, बेव्याएँ, नकली वस्तु देने वाले व्यापारी, जादू-टोना करने वाले—आदि ये प्रकाश-तस्कर हैं। दिन-दहाड़े चोरी करने वाले हैं। गुप्त चोर (अप्रकाश तस्कर) हैं उचक्का (उत्क्षेपक), सेंघ लगाने वाला (सधिभेत्ता), जेवकतरा (ग्रन्थिभेदक), आदि। वे तो छिपकर चोरी करते हैं। जैनशास्त्रों में इसीलिए अचौर्यव्रत के अतिचारों में हीनाधिकमानोन्मान एव प्रतिरूपक व्यवहार असली दिखाकर नकली देना की गणना की गई है। जो गृहस्थ ऐसा करता है, वह चौर्य कर्म करने वाला कहा जाता है। आप चाहे साहूकार के बेटे हो, किन्तु दुकान पर बँठकर किसी को ठगते हैं तो वास्तव में आपकी वृत्ति साहूकार की नहीं, चोर की है, तस्कर की है। आपने कभी अनुभव किया होगा कि जो व्यक्ति ठगा जाता है, जिसके साथ धोखा होता है—उसके मन पर क्या गुजरती होगी ? कितनी चोट लगती है उसके मन पर, और मन ही मन ठगने वाले को कितनी दुराशीषे और कितनी गालियाँ देता होगा ?

अपने राजस्थान में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक सग्रामसिंह नामक चारण था। एक बार घर में प्रसूति का अवसर आया तो पत्नी ने कहा—“घर में अजवायन कही रखी हुई थी, आज हँड-हूड कर हार गई, कही दिग्गई नहीं

१. देखिए 'धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग २, पृ० ८२५ तथा स्मृतिचन्द्रिका (वृहस्पति) पृष्ठ ३१।

दे रही है, अब समय नजदीक है, समय पर कहाँ से आयेगी, इसलिए आप सेर भर अजवायन ले आइए ।”

चारण विचारा सीधा-सादा था। बोला—“पास में पैसे का तो अभी जुगाड नहीं है और बनिया उधार देगा नहीं, इसलिए लाओ यह थाल रखकर अजवायन ले आता हूँ ।” चारण थाल लेकर बनिये की दुकान पर गया और सेर भर अजवायन माँगी। बनिये ने भी थाल बन्धक रखकर अजवायन दे दी। चारण घर पर आया तो पत्नी ने कहा—“लो, अब मिल गई। इसलिए इसको वापस लौटा दो ।” चारण वापस लेकर आया और बोला—“शाह जी ! घर पर अजवायन ले तो गया था, पर पहले रखी हुई मिल गई, इसलिए इसको वापस ले लीजिए, और मेरा थाल लौटा दीजिए ।”

शाहजी की त्योरियाँ चढ गईं। बोले—“मैं क्या जानूँ, तेरी मिल गई तो रख। मैं बेची हुई चीज वापस नहीं लेता, क्या पता इसमें से तुमने कुछ निकाल ली हो ?”

चारण बोला—“शाहजी ! इन्सान पर विश्वास करो, अभी तो मैंने तुम्हारी पुडिया भी नहीं खोली, इस पर भी तुम्हारा मन न माने तो तौल लो, जितनी दी उसमें से एक दाना भी कम नहीं होगा ।”

शाहजी ने अजवायन तराजू में डाली तो अब तीन पाव ही बँठी, बोले—“देख, बेईमान कही का, पाव भर निकाल के रखली, और मुझे धोखा दे रहा है ।” चारण को बड़ा आश्चर्य हुआ। बँधी की बँधी पुडिया में एक पाव का फरक कैसे पड गया ? उसने कहा—“सेठ ! बेईमान मैं नहीं, तू है। तुमने ही यह तौलने में फर्क डाला है। परमात्मा से कुछ तो डर !” उमने कहा—

सुण शाहजी ! संग्राम कहै, वो-को-वो ही सेर
देता-लेतां पाव को, पड्यो किसी विघ फेर ?
पड्यो किसी विघ फेर, इसी थे करी कमाई,
तोला चार हजार फमी नहीं राखी फाई ।
साहिव लेखो मांगसी देसी ऊधो टेर
सुण शाहजी ! संग्राम कहै हे वो-को-वो ही सेर !

बन्धुओ ! इस प्रकार की कमाई अन्याय की कमाई है। यह चीयं कर्म है। मद्गृहस्थ को इस प्रकार घनोपार्जन करना अनुचित है।

मित्र एवं स्वामि-द्रोह

अन्याय की परिभाषा में मैंने तीन बातें आपको बताई थीं, घायद भूलें

नहीं होंगे ? १—असत्य का आचरण, २—विश्वासघात और ३—मित्र एव स्वामी का द्रोह । पहली दो बातों पर कुछ विचार आपके सामने आये हैं, अब तीसरी बात पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिए ।

नीति का एक श्लोक है—

सेतु गत्वा समुद्रस्य गगा-सागर संगमे ।
ब्रह्महा मुच्यते पापं मित्रद्रोही न मुच्यते ॥

प्राचीन काल में ब्राह्मण की हत्या करना—सबसे बड़ा पाप माना जाता था और उसके लिए सबसे कठोर प्राणदण्ड की व्यवस्था थी । नीतिकार ने कहा है—समुद्रों के पार जाकर जहाँ गंगा नदी समुद्र के साथ मिलती है उस सगम पर बार-बार स्नान करने से ब्राह्मण की हत्या करने वाला तो अपने पाप से फिर भी छूट सकता है, किन्तु मित्र के साथ द्रोह करने वाला पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकता ।

मित्र वह होता है जो एक-दूसरे पर विश्वास करे, एक-दूसरे को अपना हृदय सौंप दे । उस स्थिति में मनुष्य मित्र की ओर से सर्वथा निर्भय एव बेपरवाह रहता है, और सोचता है मित्र की ओर से मुझे कभी कोई खतरा होने वाला नहीं है, वह तो हमेशा मेरा भला करेगा । विश्वास की इस परिस्थिति में यदि कोई मित्र किसी को धोखा देता है तो अचानक उसके हृदय पर कितनी भयकर चोट लगती है ? इसकी कल्पना आप इसी बात से कर सकते हैं कि जब सन् १९६२ में चीन ने भारत की सीमा पर अचानक आक्रमण किया और नेहरू जी ने जब आकाशवाणी पर इस बात को पहली बार दुहराया तो रेडियो सुनने वाले बत्ता रहे थे कि नेहरू जी से बोला नहीं गया, उनका गला रुंध आया, भर्रायी हुई आवाज में उन्होंने कहा—“चीन ने हमारे साथ जबदस्त विश्वासघात किया है, सामने से मित्रता का हाथ बढ़ाकर पीठ पीछे छुरा घोंप दिया है ।” तो एक राष्ट्र का नायक, राजनीति का मंजा हुआ खिलाडी भी विश्वासघात की इस चोट से आहत हो गया तो आप सोच सकते हैं सामान्य व्यक्ति की क्या दशा हो सकती है ? मित्र जो ऊपर से मीठी-मीठी बातें बनाकर दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूँ, मददगार हूँ । और जब वह उसकी बातों में आ जाता है तो चुपके से ऐसी मार मारता है कि चारों खाने चित्त ! यह कितना बड़ा अन्याय है । जिसने तुम्हारे पर विश्वास किया है, अपना दिल तुम्हें दे दिया है, उसको धोखा देना कौन-सी विशेष बुद्धिमानी है ? जो तुम्हारे घुटनों पर सिर रख कर सोया है, उसे मार देना कोई वीरता है ?

विश्वासप्रतिपन्नाना वंचने का विशेषता !
अंकमारुह्य सुप्तानां हन्तुं किं नाम पौरुषम् ?

मित्र का ठगना सरल !

माधारणतः मनुष्य हरेक आदमी से सावधान रहता है, चौकन्ना रहता है, जल्दी से किसी के घोसे में नहीं आता, किसी का विश्वास नहीं करता इसलिए उसे छलना कठिन होता है। किन्तु जहाँ मित्रता होती है, वहाँ असावधानी रहती है, और असावधान को छत्रना बहुत सरल होता है। एक भाई ने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार की सराफे की दुकान थी। रिश्तेदारी में जरा प्रेम भी था और विश्वास भी था। एक बार लडकी की शादी आई तो उसने सोचा गहना बनवाना है, और कहीं से बनवायेंगे तो माल भी खराब बनेगा और भाव-ताव भी ज्यादा लगेंगे, व्यापार-धन्वे में इतनी फुर्सत है नहीं कि मुनार को सामने बैठा कर तैयार करवाएँ। इसलिए क्यों न अपने रिश्तेदार से ही यह काम करवा लिया जाय ? तो साहब उन्होंने आर्डर दे दिया, और विश्वास था कि काम और दाम विल्कुल सही होगा। लडकी की शादी पर बढिया-बढिया आमूषण आ गये और लडकी को चढा दिये। हिसाव-किताब भी हो गया। कुछ दिन बाद लडकी को कोई चीज पसन्द नहीं आई इसलिए उसे तुडवाकर नई फैशन की बनाने का विचार किया। बाजार में दिखाया तो पता चला कि वह चौबीस कैरेट सोने का माल दरअसल चौदह कैरेट सोने से भी हल्का है। सोने में खोटा ही खोटा भरदी। तो वह भाई जरा विचारशील था कह रहा था, इसमें उसकी क्या गलती है ? भूल हमारी थी कि हम मित्रता के नाम पर उसका आँग मीचकर विश्वास कर बैठे। वह तो सोने का धन्धा करता है उसका नाम ही 'पश्यतोहर' देखते-देखते चुराने वाला है। उसका कौन मित्र ? कौन शत्रु ? सोना उसका सच्चा मित्र है, बाकी सब झूठे मित्र हैं। हमने उसे अपना सच्चा हितैषी समझ लिया, मित्र मान लिया और इसकी मजा मिल गई। अब घोला-घोला चिल्लाने से तो वेवकूफी ही जाहिर होगी।

मैं देवता हूँ कि आज मित्रता के नाम पर प्रायः इसी प्रकार की घटनाएँ ज्यादा होती हैं। मित्रता का आवरण डालकर मनुष्य को अन्धा बनाने का प्रयत्न होना है। घोसे के अधगत पर प्रेम की जाजम बिछाई जाती है और उसमें भोले-भाले मनुष्यों को धकेलने की कोशिशें होती हैं। वही मित्रता के नाम पर टगा जाता है और वही पर हत्या भी करदी जाती है। इस प्रकार की रोमांचित करने वाली घटनाएँ आए दिन अगवारा में पढते हैं, सुनते हैं। दिन में विचार आता है कि मनुष्य का ईमान कहाँ चला गया ? वहाँ गई

उसकी मनुष्यता ? नैतिकता ? एक जमाना था, जब सत तुलसीदास जी ने कहा था—

जै न मित्र दुख होहि दुखारी,
तिनहि विलोकत पातक भारी ।

और एक जमाना आज है, जहाँ यह भावना पनप रही है—

हाय, मित्र को दिया न धोका,
व्यर्थ खो दिया स्वर्णिम मौका ।

जहाँ पर यह भावना आई है उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं । जिस प्रकार आप मित्र को ठगना चाहते हैं, उसी प्रकार आपको भी कोई मित्रता के नाम पर ठगने वाला खड़ा है—चारो ओर यही चक्कर चल रहा है, कहीं किसी को सुख-चैन नहीं है ।

स्वामि-द्रोह

मित्र-द्रोह की बात के साथ ही स्वामि-द्रोह की बात भी बँधी हुई है । स्वामी का अर्थ है मालिक । जो किसी की रक्षा करता है, किसी को आजीविका उपार्जन करने में सहायता करता है या उसके योग्य बनाता है, वह स्वामी कहलाता है । पुराने जमाने में जहाँ स्वामी-सेवक का पवित्र सम्बन्ध था, वहाँ आज वह सघर्ष बन गया है । रक्षा करने वाले का, या आजीविका देने वाले का उपकार माना जाता था और उसके प्रति कृतज्ञता की भावना रखी जाती थी गुरु तथा माता-पिता की श्रेणी में ही उसका नाम आता था ।^१ सेवक स्वामी से स्वतन्त्र होकर आजीविका करने पर भी उसको स्वामी मानता था, उसका उपकार मानता था, और कहता था—‘अच्छे दिन उन्हीं के दिये हुए हैं ।’ लेकिन आज क्या स्थिति है—आपके समक्ष है ? पचास वर्ष किसी के यहाँ नौकरी करके भी यदि आज सेवक स्वतन्त्र होता है तो वह उसकी बुराई करता है, अपने मालिक को गालियाँ देता है । सदा उसका बुरा सोचता है ।

मुझे स्मरण है, एक स्थान पर एक सेठ का मुनीम था, उसने अलग दुकान खोल ली । दुकान की तो कोई बात नहीं, पर जब पुराने ग्राहक उसके पास में आये और पूछा—“आप यहाँ कैसे ? सेठजी कहाँ हैं ?” तो मुनीम ने कहा—“सेठजी मर गए ।” कितनी घृष्टता और नीचता के शब्द निकले उसके मुँह से । दुनिया में मालिक में मुनीम अलग होते आये हैं, किन्तु उनके हृदय में मालिक

के लिए द्रोह एव कृतघ्नता की जो भावना थी, वह क्यों ? इसलिए कि सेठ को मरा बताकर ग्राहकों को अपने यहाँ ही रोकले ? एक छोटी-सी बात के लिए कितना बड़ा अन्याय, स्वामिद्रोह ! मालिक का द्रोह करके कभी कोई सुन्नी नहीं हो सकता । आज यह प्रवृत्ति ममाज में बहुत बढ़ रही है, जो नौजवान है, जिनका नया खून है उन्हें तो पता ही नहीं है कि स्वामिद्रोह किस चिड़िया का नाम है ? वे इसे कम्पटीशन समझते हैं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समझते हैं । किंतु कम्पटीशन और चीज है, प्रतिस्पर्धा और बात है और स्वामिद्रोह और बात है । जिसके यहाँ रहकर व्यापारिक बुद्धि पाई है, आजीविका का साधन मिला है, अनुभव और प्रतिष्ठा पाई है उसके प्रति द्रोह करके, उसे गिराने का प्रयत्न करके, धनवान बनने की लालसा वस्तुतः अन्याय की वृत्ति है । और इस प्रकार कमाया गया धन अन्यायोपार्जित धन ही कहलायेगा ।

स्वामि-द्रोह की श्रेणी में राष्ट्र-द्रोह भी आ जाता है । राष्ट्र में निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार करना, चोरी छुपे आयात-निर्यात करना, तस्करी के माल का व्यापार करना—ये सब एक ही थैली के चट्टे-चट्टे हैं । लोग सोचते हैं आजकल जल्दी लखपति बनना हो तो स्मगलिंग का धन्धा करो । हो सकता है इस धन्धे में पैसा मिलता हो, पर कितना खतरा रहता है ? जीवन में कितनी चिन्ता और भय बना रहता है ? और फिर ऐसी सम्पत्ति से क्या करना है जो आज आई, कल चली गई ! आप देखते हैं एरण्ड का वृक्ष कितना जल्दी हरा-भरा होता है, वर्षों के दो-तीन महीने में तो ऐसा लगता है मानो पाँच साल पुराना वृक्ष हो, और पत्तों से, फूलों से लद रहा है । कितनी जल्दी बढ़ता है ? उधर बड़ के वृक्ष को देखिए, धीरे-धीरे बढ़ता है, दो-चार वर्ष तक तो उसकी टहनियों का पूरा विकास-विस्तार ही नहीं हो पाता । पर एरण्ड की उम्र कितनी, और बड़ की उम्र कितनी ? एरण्ड एक वर्ष भर भी मुश्किल से जिन्दा रहता है, और बड़ सैकड़ों-हजारों वर्षों तक हरा-भरा रहकर संसार को छाया देता रहता है । वस, आज के प्रवचन का यही निष्कर्ष है कि अनीति एव अन्याय से आजीविका करने वालों की सम्पत्ति एरण्ड की तरह क्षणस्थायी होती है और जो सद्गृहस्थ न्याय एव नीति से अर्थ का उपार्जन करता है उसकी सम्पत्ति एव समृद्धि बड़ की भाँति मदा बढ़ती रहती है, उसकी सुख-संपदा चिरजीवी होती है ।

शिष्टाचार के सिद्धान्त

(प्रथम खण्ड)

आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने गृहस्थ-धर्म का दूसरा आदर्श बताया है—
“शिष्टाचार प्रशंसकः ।” शिष्ट पुरुषों के आचार की प्रशंसा करने वाला
अथवा शिष्ट—अर्थात् श्रेष्ठ आचार की प्रशंसा करने वाला । आचार्य हरिभद्र
सूरि ने अपने धर्मविन्दु प्रकरण में इस गुण को चौथे क्रम पर रखा है और
कहा है—तथा शिष्टाचार प्रशंसनमिति—शिष्टपुरुषों के आचार की प्रशंसा
करना ।

शिष्ट कौन ?

शिष्ट और शिष्टाचार शब्द—आज आम शब्द बन गये हैं । कोई भी
व्यक्ति जो देखने में, बोल-चाल में जरा सम्यक् देखता है, चतुर होता है, लोग
उसे शिष्ट कहते हैं, अच्छा व्यवहार देखकर आप कहते हैं—बड़ी शिष्टता है,
बड़ा शिष्ट है । शिष्टाचार शब्द तो और भी ज्यादा सामान्य हो गया है—घर
पर आये हुए व्यक्ति का स्वागत करना, मीठी वाणी बोलना, उसको ठीक से
बैठाना, चाय-पानी के लिए आग्रह करना—यह सब आजकल शिष्टाचार
कहलाता है । यदि आप किसी के घर जाएँ और वहाँ आपका कुछ स्वागत न
हो, कोई ठीक व्यवहार न हो तो आप कह उठेंगे—क्या है जी, कुछ शिष्टाचार
भी नहीं ! तो मतलब है कि आपका व्यवहार, दिखावा, रहन-सहन जिसे
सम्यक्ता कहते हैं उसे ही आजकल शिष्टाचार कहा जाता है । किन्तु प्राचीन
आचार्यों ने धर्म-ग्रन्थों में शिष्टाचार का बहुत व्यापक अर्थ किया है । मैं उसी
शिष्टाचार के सम्बन्ध में आज आपको कुछ बता रहा हूँ ।

'शिष्ट' शब्द का यदि व्याकरण की दृष्टि से अर्थ किया जाए तो इसका अर्थ होता है—अनुशासित । अनुशासन में चलने वाला । यहाँ प्रश्न होगा— किसके अनुशासन में चलने वाला ? राजा के अनुशासन में, स्वामी और गुरु के अनुशासन में, या माता-पिता के अनुशासन में ? वधुओ ! ये तो वस्तुतः बाहर के अनुशासन हैं । जैसे पशु डडे से हाँका जाता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य भी भय व डडे से चलाये जाते हैं—“दंडं शास्ति प्रजा सर्वा”^१ मनु ने कहा है—प्रजा (जनता) पर डडा ही शासन करता है ? किन्तु यह मूर्खों व दुराचारियों के लिए बात हुई । जो शिक्षित, ज्ञानी और नीतिनिष्ठ होते हैं, वे डडे से नहीं चलाये जाते, भय से भी उनको नहीं चलाया जा सकता—उनके ऊपर अनुशासन करने वाला कोई और ही तत्त्व होता है और उमका नाम है—ज्ञान । विवेक । बुद्धि । इसी बात को आचार्यों ने स्पष्ट करते हुए कहा है—जिसने ज्ञानियों की, वृद्ध पुरुषों की एव गुरुओं की सेवा में रहकर विनयपूर्वक शिक्षा, सदाचार एव अनुभव का लाभ प्राप्त किया है—वह अपने ज्ञान एव अनुभव के बल पर अपना अनुशासन स्वयं करता है । स्वयं अपने कर्त्तव्य का निर्णय करता है । महाभारत में एक प्रसंग है, जहाँ पूछा गया है कि आप पंडित पंडित पुकार कर रहे हैं, पंडित कौन होता है ? उसकी पहचान क्या है ? क्या उसके सर पर कोई सोने का फूल उगा होता है ? तत्र बताया गया है कि पंडित की पहली पहचान है—

क्षिप्रं विजानाति चिरं शृणोति
 विज्ञाय चार्थं भजते न कामात् ।
 नासपृण्टो व्युपयुवते परार्थे
 तत् प्रज्ञान प्रथमं पण्डितस्य ॥^२

जो किसी भी विषय को देर तक धैर्यपूर्वक सुनता है, किन्तु शीघ्र ही मगझ लेता है, विषय को समझने में उसे विलम्ब नहीं लगता । और फिर बिना किसी छिछली कामना के कर्त्तव्यबुद्धि से उस पर आचरण करता है । अपने ज्ञान को, बिना पूछे ही दूसरों को उपदेश नहीं सुनाता, किन्तु पूछने पर ही कर्त्तव्य की बात बताता है । यह विद्वान पण्डित की पहली पहचान है ।

नो मतान्व ह्यथा कि जिनमें गुरुजनों से, वृद्धों में मुनिकर, सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभव का गजाना पाया है, केवल पाया ही नहीं, बल्कि कर्त्तव्य भावना से उस पर आचरण भी किया है, वह शिष्ट पुरुष है । उमका

आचार न शास्त्रो से विपरीत जाता है, और न व्यवहार से। क्योंकि उसने केवल ज्ञान ही नहीं, अनुभव भी प्राप्त किया है। राजस्थान में आप जिसे— 'भगिण्या गुणिया' कहते हैं, वे दोनों बातें उसमें होती हैं। उसे आप पंडित भी कह सकते हैं। केवल पोथी पढ़ने वाला ही पंडित नहीं होता—“पोथी पढ़-पढ़ जुग युवा पंडित भया न कोय” कवीरदास ने कहा है? पोथी के साथ 'होती' अर्थात् जो हो रही है, व्यवहार जो चल रहा है, उसको समझने वाला पंडित होता है। वह चाहे संस्कृत-प्राकृत पढ़ा हो, या न हो, चाहे फारसी और अरबी जानता हो या न हो, किंतु जिसके पास विवेक है, कर्तव्य का निर्णय करने की बुद्धि है, और जिसका आचार ऊंचा होता है, आजकल जिसे 'करेक्टर' या 'मौरल' (Moral) कहते हैं, वह जिस व्यक्ति में होता है—वह शिष्ट कहलाता है। ऐसे शिष्ट व्यक्ति समाज की गोमा होते हैं, धर्म का गौरव होते हैं। वे जहाँ भी रहते हैं, अपने आचार-विचार से समाज व धर्म की उत्थिति करते हैं, भलाई करते हैं। जैसे दूध में मिश्री मिलाने से, खिचड़ी में घी मिलाने से उसका स्वाद एव गुण बढ़ जाता है, वैसे ही शिष्ट व्यक्ति समाज में रहते हैं तो समाज की ख्याति एव गौरव ऊंचा उठता है। समाज का गौरव जब ऊंचा उठता है तो धर्म की प्रभावना भी होती है, राष्ट्र का नैतिक बल एव गौरव भी ऊंचा उठता है।

शिष्टाचार की प्रशंसा

आचार्य ने—'शिष्टाचार प्रशंसक' जो सूत्र दिया है वह समाज में शिष्टाचार की प्रतिष्ठा बढ़ाने की दृष्टि से दिया है। उसमें आचार्य की दो भावनाएँ ध्वनित होती हैं—पहली—शिष्ट व्यक्तियों के आचार-चरित्र की प्रशंसा और दूसरी—शिष्टाचार की प्रशंसा।

समाजशास्त्र एव नीतिशास्त्र का यह नियम है कि समाज में सदाचार को प्रतिष्ठा दी जाए और दुराचार की अवहेलना की जाए—तभी समाज व सामाजिक अपने नियमों व आदर्शों के अनुसार चल सकते हैं। जब समाज में चोर को प्रशंसा मिलती है, अन्यायी को वाह-वाह मिलती हो तो लोग सोचेंगे जब चोरी एव अन्याय से ही प्रतिष्ठा मिलती है तो माहूकारी के कष्ट क्यों झेलें जाएँ, न्याय के लिए अपना बलिदान क्यों किया जाय? महाभारत में कहा है—

यदा तु प्रतिपेद्धारं पापो न लभते स्वचित् ।

तिष्ठन्ति बहवो लोकास्तदा पापेषु कर्मसु ॥^१

जब अन्यायी एव अत्याचारी पापी को समाज में कोई रोक-टोक करने वाला नहीं मिलता, तब बहुत बड़ी सख्या में समाज के अनेक लोक पाप करने लग जाते हैं। समाज का बहुसंख्यक वर्ग गतानुगतिक होता है, देखा-देखी करने वाला होता है, यदि एक पापी को, दुराचारी को समाज के उंचे पद पर बैठा देखेंगे, उसकी वाह-वाह होते देखेंगे तो सहज ही उनके मन में यह धारणा बन जायेगी—देखो, पाप करने से प्रतिष्ठा मिलती है। और वे कहने लग जाते हैं—“रोटी खाणी भक्कर से, दुनिया ठगणी भक्कर से।” तो इन विचारों एव व्यवहारों से समाज में अन्याय की वृद्धि होती है, दुराचार को प्रोत्साहन मिलता है, और समाज धीरे-धीरे रसातल में पहुँच जाता है। वृहत्कल्पसूत्र पर वृहद्भाष्य की रचना करने वाले आचार्य जिनदासगणी ने कहा है—

जाँह णत्थि सारणा वारणा य
 पडिचोयणा य गच्छम्मि य ।
 सोउ अगच्छो गच्छो
 संजय कामीण मोत्तव्वो ॥^१

सध को सुव्यवस्थित रूप से चलाने वाली तीन बातें हैं—मारणा, वारणा, एव पडिचोयणा ।

सारणा का अर्थ है—कर्त्तव्य की शिक्षा-सूचना। कर्त्तव्य क्या है यह बताया जाए—और जो सदाचारी कर्त्तव्यपरायण हैं, उनकी प्रशंसा की जाय, इसे सारणा कहते हैं। वारणा का अर्थ है—अकर्त्तव्य का निषेध। जो अविहित है, अनाचार है, उसका निषेध करना, उसके आचरण की निन्दा करना, तथा अनाचार का सेवन करने वालों की अवहेलना करना। तीसरी बात है पडिचोयणा—यदि कोई व्यक्ति प्रमाद से, लापरवाही में अनाचार का सेवन कर लेता है तो उसकी रक्ष-पथ नहीं करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु कठोरता के साथ उसका प्रतिषेध करना चाहिए। ये तीन बातें जिन सध या समाज में होनी है वही सध, सध है, वही समाज, समाज है ।

मानव समाज के रूप में जो यह संगठन, एक समूह बना है उसकी नीति की मूल धुरी यही है कि अन्याय की निन्दा और न्याय की प्रशंसा के द्वारा

सामाजिको को न्याय-मार्ग की ओर प्रोत्साहित रखना। इस दृष्टि से आचार्य ने पहली बात कही है—समाज में शिष्टाचारी पुरुषों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जो सदाचारी है, चाहे वह गरीब है या धनवान, वास्तव में जिसके पास सदाचार का धन है, वह कभी गरीब होता ही नहीं। लेकिन उनके पास यदि पैसा कम भी है, तब भी समाज में उनका आदर होना चाहिए।

समाज का आदर्श

ईसामसीह ने कहा है—“मनुष्य इस पृथ्वी का नमक है।”^१ इस बात को और आगे बढ़कर कहें तो कह सकते हैं—सदाचारी मनुष्य ही पृथ्वी का नमक है। एक चिमटी या थोड़ा-सा नमक भी सेर भर आटे का स्वाद बदल देता है। सेर भर आटे में यदि एक चिमटी नमक न डाला जाए तो ? सब मसाले बेकार ! सब रसोई मिट्टी ! तो सदाचारी मनुष्य इस विशाल पृथ्वी पर भले ही थोड़े ही, किन्तु वे नमक की तरह समूची पृथ्वी का स्वाद बदल देते हैं, उसका वातावरण बदल देते हैं। उन पुरुषों के प्रति हमारे मन में आदर होना चाहिए। ऊँची पगड़ी और ऊँची हवेली देखकर नहीं भूलना चाहिए, किन्तु ऊँचा चरित्र देखना चाहिए। और ऊँचे चरित्र वाले को ही ऊँचा आसन मिलना चाहिए। ऊँचे आसन का मतलब यह नहीं कि उसे ऊँची कुर्सी पर बिठाया जाए, किन्तु उसका चरित्र सबकी नजरों में रहना चाहिए, उसके प्रति सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए। जहाँ भी अवसर आए उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। उसकी अच्छाइयों का वर्णन करना चाहिए। इससे दो लाभ होते हैं—आपकी भावना पवित्र होती है, आपके हृदय में भी उसके गुणों का प्रतिबिम्ब पड़ता है, अच्छे गुणों की चर्चा व प्रशंसा करने से मनुष्य का चरित्र भी अच्छा बनता है, ऊँचा उठता है और फिर दूसरों के मन में भी उन गुणों के प्रति आकर्षण होता है, उन गुणों की प्रशंसा जो सुनेगा, उस व्यक्ति की कीर्ति और सम्मान कोई देखेगा तो उसके मन में भी भावना जागेगी कि मैं भी इसकी तरह अपने चरित्र को ऊँचा उठाऊँ और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करूँ। समाज में गुणियों का आदर होने से गुणों में एक प्रकार की प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाती है।

पुराने जमाने में किसी ठिकाने में, किसी राजदरवार में कोई अच्छे लक्षणों

वाला घोड़ा आता तो उसे दिखाने के लिए राजा लोग अपने मित्रों को बुलाते, मुख्य नागरिकों को दिखाते और उसकी प्रशंसा करते, उस घोड़े का विशेष सम्मान करते। आज भी आप लोग घर में कोई अच्छी गाय-भैस लाते हैं, तो दस आदमियों को दिखाते हैं, उनके शुभ लक्षणों का वग्वान करते हैं। और तो क्या, किसी के पाम अच्छा कुत्ता है, बढ़िया नस्ल का है, तो लोग उसकी भी प्रशंसा करते हैं। मतलब यह है कि घर में कोई जानवर, कोई अच्छी वस्तु आती है तो आप अपने मित्रों को दिग्गते हैं और उनके सामने उसकी प्रशंसा करते हैं। तो फिर जिस पुरुष ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, अच्छे गुणों का विकास किया है, अपने चरित्र को ऊँचा उठाया है, जिसने समाज में अपना गौरव बनाया है—क्या हम उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते? उस चरित्रवान, सुशिक्षित एवं सुयोग्य शिष्ट पुरुष की प्रशंसा करते समय जवान क्यों दब जाती है? पुरानी कहावत है—“नगर की शोभा बड़े-बड़े भवनों से नहीं किन्तु उसमें रहने वाले नागरिकों के चरित्र से होती है।” उन नागरिकों के चरित्र में गौरव है, जो नमक की तरह है, जो एक आदर्श है—यदि उन पुरुषों की प्रशंसा समाज में नहीं होती है, तो मैं कहता हूँ, वह समाज समाज नहीं, सिर्फ एक पशुओं का झुंड है। आदमियों का एक गिरोह है। समाज की नैतिकता का पहला मापदण्ड यही है कि समाज में चरित्रमय व्यक्तियों की प्रशंसा, प्रतिष्ठा हो, उनके आदर्शों का अनुकरण हो।

आचार्यों ने शिष्टाचारी पुरुषों की प्रशंसा का सूत्र देकर समाज में शिष्टाचार का जीवित प्रतिमान स्थापित किया है। भारतीय मानस महा-पुरुषों के चरित्र को अद्भुत और अलीकिक मानता है, इसलिए उसकी पूजा तो करता है, पर अनुकरण नहीं करता। महापुरुषों का चरित्र उनके लिए केवल श्रद्धा का विषय रह जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज में सामाजिकों के समक्ष ऐसे चरित्र उभर कर आएँ जो महापुरुष नहीं सत्पुरुष हों, समाज के साथ रहते हों और लोक यह मानते हों कि इनका अनुकरण हम कर सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने यह दृष्टि दी है कि ऐसे शिष्टाचार संपन्न पुरुषों को समाज अपना आदर्श माने और उनके आदर्शों के अनुसार आचरण करें। यह होता भी है, आपकी दृष्टि में जो व्यक्ति अच्छा है, गुणवान है, आप चाहेगे कि आप उसके पाम बैठें उसकी तरह आचरण करें, आपकी गतान भी उसका अनुकरण करें। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसके चरित्र का समाज के चरित्र पर, व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव पड़ता ही है—

गीता में कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदतदेवेतरो जनः

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।^१

श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, लोक उसका अनुकरण करते हैं, वह जिम बात को प्रमाण, ठीक मानता है, लोक भी वैसा ही मानने लगते हैं। क्योंकि यह स्वामाविक बात है। इसलिए मानव स्वभाव को ध्यान में रखकर आचार्यों ने कहा—हम सदाचारी एवं शिष्टाचारी पुरुषों के प्रशंसक बनें, उनका आदर करें एवं उन्हें अपना आदर्श मानें।

शिष्टाचारी पुरुषों की प्रशंसा की बात समझने के बाद शिष्टाचार की प्रशंसा का विषय अपने आप स्पष्ट हो जाता है। शिष्टाचार के प्रति जिसके मन में आस्था एवं निष्ठा होगी, वही व्यक्ति शिष्टाचारी पुरुषों की प्रशंसा करेगा। जो व्यक्ति शिष्टाचार को नहीं समझ पाता या शिष्टाचार के प्रति जिसके मन में आस्था नहीं है वह शिष्टाचारी की प्रशंसा कैसे करेगा? और कैसे उसे अपना आदर्श मानेगा? इसलिए यह आवश्यक है कि हम शिष्टाचार की रूपरेखा को भी समझें।

शिष्टाचार के सिद्धान्त

(द्वितीय खंड)

शिष्टाचार और सदाचार—ये दो शब्द आजकल काफी प्रचलित हो गये हैं। भावना की दृष्टि से इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं, पर आजकल की चाखू मापा में इनमें काफी अन्तर दिखाई पड़ता है। आजकल सदाचारी उसे कहते हैं, 'जो काट्ट-वाच का सच्चा हो, नीतिवान हो और कोई अन्याय नहीं करता हो', जबकि शिष्टाचार केवल औपचारिकता, सम्यता, तक सीमित हो गया है। जैसा मैंने पहले बताया—घर आए महमान का स्वागत, प्रेमपूर्ण व्यवहार, व मेल-जोल में सम्यता रखना यह शिष्टाचार कहलाता है। किन्तु आचार्यों ने जिस प्रकार शिष्ट व्यक्ति की परिभाषा को व्यापक बनाया है उन्हीं प्रकार शिष्टाचार को भी बहुत व्यापक एवं विस्तृत रूप दिया है तथा जीवन के मुख्य-मुख्य सभी गुणों को शिष्टाचार की सीमाओं में ले लिया है। धर्मविन्दु की टीका में आचार्य मुनिचन्द्रसूरि ने शिष्टाचार की व्याख्या करने वाले अठारह सूत्र दिये हैं। पहले उन अठारह सूत्रों को सूत्र रूप में मैं आपके समक्ष रख दूँ, फिर इन पर विस्तेषण के साथ विचार किया जाये तो ठीक रहेगा। शिष्टाचार के अठारह सूत्र इस प्रकार हैं—

- १ लोकापवाद का भय
- २ दीन-गरीबों के प्रति महयोग की भावना
- ३ कृतज्ञता
- ४ निदा का त्याग
- ५ विद्वानों की प्रशंसा
- ६ जापनि में धर्म
- ७ सम्पनि में नम्रता

- ८ समय पर उचित एव परिमित वाणी बोलना
- ९ किसी के साथ किसी प्रकार का विरोध व कदाग्रह नहीं करना
- १० अगीकृत कार्य को पार उतारना
- ११ कुल धर्म का पालन करना
- १२ धन का अपव्यय नहीं करना
- १३ आवश्यक कार्य में उचित प्रयत्न करना
- १४ उत्तम कार्य में सदा सलग्न रहना
- १५ प्रमाद का परिहार
- १६ लोकाचार का पालन
- १७ जहाँ पर जो उचित कार्य हो, उसे करना
- १८ नीच कार्य कभी भी नहीं करना ।^१

लोक-निन्दा का भय

लोकापवाद का भय—यह शिष्टाचार का पहला सूत्र है। समाज में जो एक परम्परा, एक रीति चली आ रही है, जिसे सामाजिक मर्यादा के रूप में सब स्वीकार करते हैं, लोकनीति के रूप में जो बात मान्य है—उसके विरुद्ध आचरण करने पर लोक में निन्दा होती है, जनता उसे शका व सदेह की दृष्टि से देखती है और उसे मर्यादा से पतित समझती है। इसलिए नीतिकारों ने कहा है—लोक-व्यवहार एव लोकनीति का सदा पालन करना चाहिए। आप कोई कार्य करते हैं तो पहले यह देखना चाहिए कि लोक इस कार्य की निन्दा तो नहीं करेगा, इस काम को करने से मेरी कीर्ति को ध्वसा तो नहीं लगेगा ?

- १ लोकापवादभीरुत्व दीनान्युद्धरणादर ।
 कृतज्ञता मुदाक्षिप्य सदाचार प्रकीर्तितः ॥
 सर्वत्र निन्दा संत्यागो वर्णवादश्च नाधुपु ।
 आपद्यदैन्यमत्यन्त तद्बद्धसपदि नन्नता ॥
 प्रस्तावे मितन्नापित्वमविमंवादन तथा ।
 प्रतिपन्नक्रिया चेति युतधर्मानुपालनम् ॥
 असद् व्यमपरित्याग स्याने चैव क्रिया मदा ।
 प्रधानकार्ये निर्वन्ध प्रमादस्य विवर्जनम् ॥
 लोकाचारानुवृत्तिश्च सर्वत्रोचित्यपालनम् ।
 प्रवृत्तिर्गोहिते नेति प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥

और लोग यह तो नहीं कहेंगे—“कि बाप-दादो की इज्जत पर पानी फेर दिया।”

यहाँ यह प्रश्न भी उठता है कि लोगो का क्या ? वे चढ़े को भी हँसते हैं और पैदल चलते को भी ! उनकी निन्दा से कोई डरता रहे तो कुछ नया काम कर ही नहीं सकता ! फिर ससार में परिवर्तन और क्रांति आ ही नहीं सकती ।

भाई ! बात यह ठीक है कि लोग दुतर्फा भी चलते हैं । लेकिन यह भी सच है कि—दुराई-भलाई का मापदण्ड और निर्णय जितना जल्दी जनता करती है, उतना जल्दी आप भी नहीं कर सकते । विनोबाजी ने अपनी पुस्तक लोक-नीति में लिखा है—“यह मत भूलो कि जनता थर्मामीटर है । हमारे आचरणों की नाप-जोख जितनी जल्दी वह कर सकती है, हम स्वयं भी नहीं कर सकते ।” आप कोई काम करते हैं, उसका परिणाम क्या रहा, उसकी निन्दा या प्रशंसा कैसी रही, यह निर्णय आप स्वयं अपने मन से तो नहीं कर सकते । दस व्यक्तियों की बात सुनकर ही तो आप जान सकते हैं कि आपने जो किया—“वह ठीक किया या गलत किया ।” इसलिए नीति का यह श्लोक बहुत प्रसिद्ध है—

“यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणायं न करणीयम्”

यदि आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, वह शुद्ध है, किन्तु लोक-विरुद्ध है, व्यवहार से विपरीत है तो उसे भी मत करिए । शुद्ध और सही कार्य को भी कभी-कभी लोकाचार के लिए रोक देना पड़ता है । लोक-निन्दा के मय में रामचन्द्रजी को भी सीता जैसी सती का त्याग करना पड़ा । रामायण में स्पष्ट बताया गया है कि—जब रामचन्द्रजी ने सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया तो लक्ष्मणजी ने कहा—“महाराज ! लोको की इधर-उधर की बातें सुनकर क्या आपके मन में भी शंका हो गई कि सीता जैसी पवित्र सती के जीवन में कहीं दोष लगा है, वह कलकित है ?”

रामचन्द्रजी ने गंभीर होकर उत्तर दिया—“लक्ष्मण ! तुम्हारा तथ्य उचित है, और मैं स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि सीता दोषी है । किन्तु लोकापवाद के लिए ही मुझे सीता का त्याग करना पड़ रहा है । राजा राष्ट्र का आदर्श होता है, जब छोटे-छोटे लोग, घोड़ी जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति भी अपनी दुराचारिणी पत्नी में यह कहते हैं कि—‘यह राम का घर नहीं है !’—तो मेरे कलेजे में छुरी-सी चल जाती है । इसलिए लोकापवाद को मिटाने के लिए ही मुझे सीता को अन्याय देना पड़ रहा है ।”

व्युओ ! मैं इसका फंसला करने नहीं बैठा हूँ कि रामचन्द्रजी ने जो किया, वह ठीक किया या गलत ! लोकापवाद के भय से गर्भवती सती को इस प्रकार जगल में छोड़ देना—यही कोई एक मार्ग नहीं था और भी उसके उपाय हो सकते थे, लोकापवाद को अन्य तरीके से दूर किया जा सकता था, किन्तु उसकी लम्बी चर्चा में अभी हम नहीं जायेंगे। देखना इतना ही है कि लोक-निन्दा के प्रति सद्गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए। अपने काम का निर्णय करने से पहले, कोई अगला कदम उठाने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि मेरे इस कार्य की समाज में क्या प्रतिक्रिया होगी ? लोग मुझे बुरा तो नहीं कहेंगे, निन्दा तो नहीं करेंगे ? क्योंकि लोक-निन्दा के भय से कभी-कभी बड़े-बड़े अनर्थ होते भी टल जाते हैं। लोक-निन्दा का भय रखने वाले, बुराई से बच सकते हैं। प्रश्नव्याकरणसूत्र में चोरी के दोष बताते हुए एक यह भी दोष बताया है कि वह—भले व्यक्तियों द्वारा निन्दनीय है—“सया साहुगरहणिज्ज”^१ इसका अर्थ है यदि मन में पाप का या परलोक का भय नहीं भी रहा, फिर भी लोक-निन्दा या लोकापवाद का भय यदि है, तो वह व्यक्ति गिरता-गिरता बच सकता है, डूबते को तिनके का सहारा, यह लोकापवाद का भय हो सकता है। इसलिए शिष्टाचार का सबसे पहला सूत्र है—गृहस्थ के मन में लोकापवाद का भय होना चाहिए, लोक-निन्दा करे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए।

गरीबों का सहारा

शिष्टाचार का दूसरा सूत्र है—दीन-गरीबों के उद्धार के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, मन में उनके प्रति आदर, सद्भाव एवं संवेदना रखना। हमारे साहित्य में भगवान को 'दीन-बन्धु' कहा गया है, क्यों भाई, धनवान-ब्रह्म क्यो नहीं कहा गया ? क्या वह धनवानों से द्वेष रखता है ? नहीं, न ! वे तो जैसे दीन का उद्धार करते हैं वैसे ही श्रीमत्त का भी उद्धार करते हैं। किन्तु बात यह है कि इस ससार में धनवान और श्रीमत्त हैं कितने ? भारतवर्ष की जनसंख्या आज पचास करोड़ से ऊपर है। उसमें धनवान कितने हैं और गरीब कितने हैं ? 'धनवान' तो आटे में नमक के बराबर हैं। आगिर मानव-समाज का बहुत बड़ा भाग तो 'गरीब' है, और वे विचारे गरीब कुछ परिस्थितियों से, कुछ अभावों में पीड़ित हैं, तो उनकी महायत्ना पहले करनी चाहिए या धनवान की ? जो भूख में बिलख कर छटपटा रहा है, दम तोड़ रहा है पहले उसे रोटी देनी चाहिए या उसे जिसकी पाली में पकवान नरें हैं, पर पेट में भूख नहीं

है। भगवान को इसीलिए 'दीनबंधु' कहा गया है कि वह उन पीड़ितों एवं दुखियों की सहायता करता है। तो जो दीनबंधु का उपासक है, अर्थात् भगवान का भक्त है उसे भी पहले दीन की सेवा करनी चाहिए। गांधीजी कहते थे— 'दरिद्र की सेवा से ही दरिद्रनारायण प्रसन्न होता है।' वाइविल में एक जगह कहा है—एक वार ईसाममीह के पास एक घनाढ्य सरदार आया और बोला—'उत्तम गुरु! अनन्त जीवन (स्वर्गीय जीवन) पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?'

ईसा ने कहा—तू व्यभिचार मत कर, झूठ मत बोल, किसी की हत्या मत कर, चोरी मत कर और माता-पिता का आदर कर।

सरदार बोला—इन सब बातों का पालन तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ।

ईसा ने गंभीर होकर कहा—तो फिर अपनी दौलत को गरीबों में बाँट दे, और मेरे पीछे चला आ।

दौलत बाँटने की बात सुनते ही सरदार का मुँह रुँआसा हो गया। वह सोच में पड़ गया। उसे दुखी देखकर ईसा बोले—'ऐ सरदार! मेरी बात सुनले। सुई के छेद में से ऊँट का निकल जाना सहज है, किन्तु जिसके मन में पैसे का लालच है, उसका स्वर्ग में जा पाना कठिन है।'^१

तो बंधुओ! जब तक गरीब के प्रति मन में दया एवं सहानुभूति की भावना नहीं जगती, तब तक गृहस्थ स्वर्ग या मोक्ष का अधिकारी कैसे बन सकता है? जिनके पास धन है, उन्हें गरीबों की ओर देखना चाहिए कि वे कौसा जीवन गुजार रहे हैं? कितने कष्ट झेलकर इस गाड़ी को चला रहे हैं। आपकी थाली में मिष्ठान्न भरे पड़े हैं, और सामने एक गरीब बैठा है जिसकी थाली में सूखी रोटी भी नहीं है, और पेट में ज्वालामुखी घघक रहा है, उम समय वह अपनी थाली देखकर क्या सोचेगा? क्या उमके मन में ईर्ष्या नहीं होगी—कि मैं तो भूख से दम तोड़ रहा हूँ और यह खा-गा कर तोड़ बढ़ा रहा है। क्या मैं इन्मान नहीं हूँ, मैं इन पकवानों का उपभोग नहीं कर सकता? और वह ईर्ष्या जब उद्धान मारेगी तो वह भूमा आपकी थाली की ओर झपटेगा। छीनने की कोशिश करेगा। आप मुनते हैं, जम्दारों में पड़ते हैं—'भूने व्यक्तियों की भीड़ ने अनाज की दुकानें नूट ली, गोदामों में अनाज निकाल

लिया ।' यह सब क्यों हो रहा है ? इसलिए कि इन परिस्थितियों में आप अपना कर्तव्य नहीं सोच रहे हैं ? आप अपनी धाली की रक्षा तो करना चाहते हैं, पर उसका तरीका आपको मालूम नहीं है ।

रक्षा का तरीका

साम्राट् श्रेणिक के जीवन की अनेक घटनाएँ आपने सुनी होगी ? उसके राजकुमार जीवन की एक घटना में आपको सुनाता हूँ जिसका वर्णन आवश्यक चूर्ण में भी है और श्री तिलोकऋषिजी महाराज के श्रेणिक चरित्र में भी आता है । श्रेणिक के पिता प्रसेनजित ने एक बार अपने सभी पुत्रों की परीक्षा ली कि उनमें से सिंहासन समालने की योग्यता किसमें है ? इतना बड़ा भगव का शासन समालने के लिए केवल राजा का पुत्र होना ही तो काफी नहीं है उसमें बुद्धि और शौर्य भी होना चाहिए, शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने की कला भी होनी चाहिए । कई परीक्षाएँ ली, उनमें से एक परीक्षा यह थी—

एक बार सभी राजकुमारों को एक पक्ति में भोजन करने को बैठाया गया । मिष्ठान्न और पकवानों से भरे थाल जब सबके सामने रख दिये गये तो अचानक शिकारी कुत्तों को महलों की ओर छोड़ दिया गया । भूखे कुत्ते परोसी हुई धालियों पर झपटे, राजकुमार घबराये और उठ-उठ कर भाग गये । श्रेणिक ने दस-बीस धालियाँ अपने पास इकट्ठी कर ली । कुत्ते जब तक दूसरी धालियों को ताफ करते रहे श्रेणिक अपना भोजन करता गया । जब उसके निकट आये तो उसने एक धाली दूर सरका दी, कुत्ते उसे खाते रहे । इस प्रकार एक-एक धाली कुत्तों की ओर सरकाता गया और अपना भोजन करता गया ।

पिता ने सब पुत्रों को अपने पास बुलाया और पूछा—भोजन कर लिया ? तो बोले—भोजन कैसे कर लेते ? कुत्ते झपट-झपट कर आए, हमें तो भूखे ही भागना पड़ा । विम्बिसार (श्रेणिक) से पूछा—तो अन्य राजकुमारों ने बीच ही में कहा—इमने कुत्तों के साथ भोजन किया है ।

विम्बिसार ने कहा—“नहीं पिताजी ! मैंने अपनी धाली का भोजन किया है, और उस पर किसी का भी मुँह नहीं लगने दिया । कुत्तों को तो सिर्फ इनकी धालियाँ फँकता गया, वे भी खाते गये और मैंने भी अपना भोजन पूरा कर लिया ।”

पिता प्रसन्न हुआ । देखा—वास्तव में ही इसमें राज्य संचालन की योग्यता

है। यह दूसरो को खिलाकर अपनी थाली की रक्षा कर सकता है। आगिर मगध का सिंहासन श्रेणिक को ही मिला।

हाँ तो, मैं आपसे यही पूछ रहा था कि आप अपनी थाली की रक्षा तो करना चाहते हैं, पर उमके लिए आपके पास क्या तरीका है? आप कहेंगे— धन हमारा है, हमने पूर्व जन्म मे पुण्य किया इसका फल मिला है, इस पर दूसरे का क्या हक है? भाई, आपकी बात ठीक है, पर यह समाधान आज चल नहीं सकता। आप इन्हे खुशी से नहीं देंगे तो ये झपटेंगे, सघर्ष होगा, विप्लव होगा। मैं पूछता हूँ कम्युनिज्म को जन्म देने वाले कौन हैं? कार्ल-मार्क्स या लेनिन? नहीं। मैं मानता हूँ कम्युनिज्म के जन्मदाता पूंजीपति हैं। पूंजी समाज मे जब एक स्थान पर एकत्रित हो गई, और पूंजीपति गरीबो का मनमाना शोषण करने लगा तो उसके विरोध मे आवाज उठी, और साम्य-वाद का जन्म हुआ। भारतवर्ष की सस्कृति मे यह कहा गया है कि जिसके पास धन है, वह उस धन का चतुर्थांश गरीबो और दीनो की सेवा मे व्यय करे। पुराने सेठ साहूकारो की घटनाएँ आप सुनते हैं, कि वे समय-समय पर जनता की सेवा मे अपना धन एव जीवन भी समर्पित कर देते थे। आज भी कुछ लोगो मे इस प्रकार की वृत्ति है। यही कारण है कि भारत मे इतनी गरीबी होते हुए भी कम्युनिज्म नहीं आ पा रहा है। मैं तो कहता हूँ यदि सदगृहस्थ अपने सास्कृतिक आदर्शो को अपनाए चले तो भारतवर्ष मे कम्युनिज्म की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर सास्कृतिक साम्यवाद चल ही रहा है। उसका आदर्श हमारे सामने आचार्य रख रहे हैं। एक आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है "आयादर्धं नियुञ्जीत धर्मं समधिकं ततः।" आय का आधा भाग, हो सके तो उसमे कुछ अधिक ही, धर्म एवं पुण्य कार्यों मे लगाना चाहिए। पर आज आधा तो कहाँ, दमर्वा भाग भी यदि आप गरीबो और दीनो की सेवा मे नर्च करें तो भी बहुत बली बात है।

आज आप लोगो को अपनी थाली की चिन्ता है इसका पहला कारण है— दीन-गरीबो की सेवा नहीं करना और दूसरा कारण है समाज मे धन का प्रदर्शन करना। प्रदर्शन आज बहुत बढ गया है, दिवावे की भावना घर घर गई है। जिनके पान हजार की पूंजी है, वह लखपति की होट करना चाहता है, और जिनके पाम लाख की पूंजी है वह करोडपति का गा ठाठ-बाट दिगाता है। पुराने जमाने मे कोटिपति सेठ होते थे, पर उनका गहन-गहन, पान-पान, व्यवहार एक सामान्य गृहस्थ की भाँति रहता था। उनमे कोटि प्रदर्शन और दिवावे की भावना नहीं थी, उमलिए साधारण जनता मे वे धुन-मिन जाते, जोर नोकप्रिय भी थे।

आज प्रदर्शन की बीमारी चल रही है। आपने कभी नहीं सोचा—इस प्रदर्शन के परिणाम कितने अनिष्टकारी और दुखदायी होते हैं। आपका वैभव सरकार की नजरों में आयेगा, जनता की नजरों में आयेगा, और आप जानते हैं नजर में रेत का एक कण भी आ गया तो अखरने लग जाता है, खटकता है। तो क्या आपका यह प्रदर्शन जनता की नजर में नहीं अखरेगा? देखने वाला चुपचाप नहीं बैठा रहता, उसके मन में प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया धीरे-धीरे विद्रोह का रूप ले लेती है, और फिर उस विद्रोह से चिंतित होकर आप अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हैं।

तीसरी आँख

गरीब का मन आपके प्रति विद्रोही बनकर आपकी थाली पर न झपटे, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रारम्भ में ही गरीब एवं असहाय के प्रति दया-शीलता एवं सहयोगी भावना से व्यवहार करें। और अपने विवेक की आँख को सदा खुली रखें।

गुजरात की एक वीथी हुई घटना है। एक गाँव में एक घनाढ्य परिवार रहता था। उसके पड़ोस में ही एक दूसरा गरीब परिवार भी था। विपमता और भेदभाव बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं। दोनों परिवारों के बच्चे साथ-साथ खेलते थे। बच्चों की प्रकृति होती है, उन्हें खाने-पीने की कोई वस्तु जब मिलती है तो वे घर में बैठकर नहीं खाते, बाहर आकर साथियों के बीच बैठकर खाते हैं। धनी परिवार के बच्चे भी खाने-पीने की चीज लेकर बाहर आते। पड़ोसी गरीब परिवार का बच्चा उन्हें खाते देखता तो उसके मुँह में भी पानी छूटता। गरीबी के मारे उसे ऐसी चीजें खाने को मिलती नहीं थी, इसलिए वह उनके सामने हाथ फैलाता। धनी परिवार के बच्चे उसे चिढ़ाते, केला खाकर छिलका उसके सामने फेंक देते, सतरा स्वयं खा जाते और छिलका उतार कर उसकी तरफ फेंक देते, ऐसा करने में बच्चों को बड़ा आनन्द आता। गरीब बच्चा खिसियाकर, रोकर मन-मसोसता रह जाता। उसका भी मन ऐसी चीजें खाने को होता, पर विचारा लाये कहीं में? आखिर वह अपनी माँ के पास आकर रोता। माँ से जिद्द करता—“वे बच्चे मिठाई खा रहे हैं मुझे भी वह मिठाई लाकर दे।” माँ बच्चे को समझाती पर, बच्चा आग्रह क्या समझे? वह जिद्द पकड़ लेता, रोता, हाथ-पैर पटकता। माँ का कलेजा भीतर में टुक-टुक हो जाता कि वह किस्मत के मारे अपने बच्चे की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, पर विचारी करती क्या? उसके सामने तो आटे-नोन

की ममस्या थी, मिठाई कहाँ से लाये ? मुष्टिकल से अपना और बच्चे का पेट पालती थी। बच्चा पडोसियों के बच्चों को खाते देखकर रोज-रोज माँ से मिठाई व फल माँगता, और आखिर घन्टो तक रोता। माँ से बच्चे का दर रोज का रोना देखा नहीं जाता। उसने सोचा—“ये पडोसी के बच्चे, अपने घर में क्यों नहीं खाते, क्यों ये बाहर लाकर दूसरे बच्चों को चिढ़ाकर खाते हैं ? उसने एक-दो बार बच्चों को टोका, पर बच्चे बड़े शैतान होते हैं, उन्हें जिस काम के लिए रोका जाय वह काम जरूर करेंगे। पडोसिन ने सोचा, जाकर सेठानी से कहूँ, और वह इन बच्चों को रोक दे तो मेरे बच्चे का रोज का यह रोना-पीटना कम हो जाय।”

कुछ दिन तक पडोसिन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सेठानी को कहे। आखिर एक दिन उससे रहा नहीं गया, वह घर में आई। सेठानी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने हाथ जोड़कर कहा—“बहन जी ! मैं एक बात कहने आई हूँ।”

सेठानी—(घूर कर)—क्या कहना है ?”

पडोसिन—“बहन जी ! और कुछ नहीं, आप अपने बच्चों को खूब खाने-पीने को दीजिए इसमें मुझे खुशी है, पर ये खाने की चीज लेकर बाहर आकर खाते हैं, उसे मेरा बच्चा देखकर ललचाता है, मैं गरीब हूँ, इतनी चीजें दे नहीं सकती, इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसी व्यवस्था करें, कि वे कोई भी चीज घर में ही खा लें, बाहर किसी के सामने न ले जायें तो ठीक रहे।”

पडोसिन की बात सुनकर सेठानी के तेवर चढ़ गये। बोली—“हमारे बच्चे खाते हैं तो तुम्हारा पेट क्यों दुपता है ? यदि तुम इन बच्चों को खाते हुए नहीं देख सकती, तो अपनी आँखें फोड़कर घर में बैठ जाओ !”

विचारी पडोसिन अब क्या बोलती ? उसके सामने आकाश-माताल एग हो गये। विनय और गरीबी से कहीं हुई नम्र बात का इतना रुखा, कड़ा और कठोर उत्तर सुनकर उसके हृदय पर बड़ी चोट पहुँची, आँखें भर आईं और मायूस सूरत लेकर अपने घर आकर बैठ गई। इतने में बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला—“माँ ! आज यह चीज तो मगाकर देनी ही पड़ेगी !” उमने जिद्द पकटी, रोने लगा, माँ के सपटे गीचने लगा। माँ को गुम्मा आया हुआ था, वह उबर निकाल नहीं सकी, टधर अब बच्चा सामने आ गया, बच्चे की जिद्द पर उसका शोध बरस पड़ा, पाम ने एक चिमटा पटा था, माँ ने गुम्मे

मे आकर चिमटा वच्चे के सिर पर मारा, वच्चे के ललाट पर गड्ढा हो गया, खून वहने लग गया। खून देखकर माँ घबराई। उसके हाथ-पाँव धूजने लगे—“हाय ! शोध मे कितना अनर्थ कर दिया, दूसरा कोई वच्चे को चपत भी मार देता तो मैं उससे झगड पडती और आज अपने ही हाथ से वच्चे का सिर फोड दिया।” माँ ने तुरन्त वच्चे के सिर पर पट्टी बाँधी, उपचार किया, धीरे-धीरे वच्चा ठीक भी हो गया, पर ललाट का गड्ढा ज्यो का त्यो रहा। उस दिन के बाद वच्चे ने भी माँ से जिद्द करना छोड दिया। वच्चा कुछ बडा हुआ और फिर सयोग ऐसा बना कि वह किसी के सहयोग से अफ्रीका चला गया। वह गरीब परिवार का वच्चा अब पढ-लिखकर व्यापार करने लगा और धीरे-धीरे लाखों की सम्पत्ति जमा करली।

एक गरीब परिवार का वच्चा, जिसने अपने श्रम एव बुद्धि-कौशल से अब अपार वैभव कमा लिया, उस पडोसी घनाढ्य परिवार से कई गुना अधिक श्रीमत् बन गया। उसका नाम था रामजी भाई। रामजी भाई के ललाट मे अब भी वह गड्ढा है। रामजी भाई का व्यवहार इतना मधुर और मिलनसार है कि कोई भी व्यक्ति जो उनसे मिलता है उसके साथ बहुत ही मधुर और भ्रातृभाव से पेश आते है। उनके एक मित्र ने एक वार उनसे पूछा—“रामजी भाई ! आप जर्मनो और अंग्रेजो के युद्ध मे तो नही गये ?”

उन्होंने कहा—“नही ! क्या बात है ?”

मित्र—“फिर आपके सिर मे यह निशान किस चीज का है ? कोई गहरी चोट लगी थी ?”

रामजी भाई ने हँसकर कहा—“चोट ? क्या मेरे ललाट के गड्ढे को देख-कर पूछ रहे हो ?”

“हाँ, यह गड्ढा कैसे पडा ?”

रामजी भाई—“यह गड्ढा नही है, यह तो मेरी तीसरी आँख है। जिस प्रकार महादेवजी की तीसरी आँख ललाट पर होती है, उसी प्रकार मेरी यह तीसरी आँख—ज्ञान की आँख है। प्रकाश की आँख है। यह आँख मुझे हमेशा प्रकाश देती रहती है कि गरीबो के साथ तुम्हे कैसे व्यवहार करना चाहिए ? मैं इन अहंकार भरे प्रदर्शनो और धन के मद से लिप्त दुर्व्यवहारो से बहुत खतरा का चुका हूँ। इनके दुष्परिणामो की सूचना ही यह मेरा गड्ढा दे रहा है। मैं मोचता हूँ, इन प्रदर्शनो और दुर्व्यवहारो ने मेरे ललाट पर गड्ढा किया

है, अब ऐसा न हो कि मेरे प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल पर गड़्ढा हो जाये ? इसीलिए मैं हमेशा सीधे-सादे वेश में और सरल व्यवहार से रहता हूँ ।” रामजी भाई के ललाट पर गड़्ढा होने के कारण ही उनका नाम पड गया—“फूट कपाल ।”

हाँ, तो मैं आपसे यही बात कह रहा था कि शिष्टाचार का दूसरा सूत्र है—गरीबों के प्रति सहयोग एवं सहानुभूति की भावना रखना । अपने प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे ऐसा विचार रखना ।

☆☆

है, अब ऐसा न हो कि मेरे प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल पर गड़्ढा हो जाये ? इसीलिए मैं हमेशा सीधे-सादे वेश में और सरल व्यवहार से रहता हूँ ।” रामजी भाई के ललाट पर गड़्ढा होने के कारण ही उनका नाम पड गया—“फूट कपाल ।”

हाँ, तो मैं आपसे यही बात कह रहा था कि शिष्टाचार का दूसरा सूत्र है—गरीबों के प्रति सहयोग एवं सहानुभूति की भावना रखना । अपने प्रदर्शन एवं व्यवहार से किसी के दिल को ठेस न पहुँचे ऐसा विचार रखना ।

☆☆

उत्तरनाही आपसे नहीं होगी ।
 जाह मिट्टी नहीं खाई है, तो ऐसा उत्तर आप नहीं देंगे—इस प्रकार की
 बातें ? हमारे में उल्टि नहीं है क्या ?”—संभवतः मैं यदि आपने आटे की
 के रखा है, चाहे जहाँ जायगी, चाहे जहाँ करोगे । तुम कौन हो है मैं उपदेश देने
 गाती दोगे ? अशुद्ध व्यवहार करोगे ? कि “तुम्हारे क्या पत्नी है—हम अपने मन
 से नहीं मर जायगा ? क्या अष्टापूर्वक अभिवादन करने के स्थान पर आप उन्हें
 प्रकार की हिल मरी बात कहने वाले सर्वप्रथम के प्रति क्या आपका मन ऊबना
 मनाई का माता अपनाओ, हम दुकान के मयानक माता पर मर जायगी”—इस
 वनायों—कुछ सीधो । यह जीवन कुछ मुकल करने के लिए है, मुकल का,
 जीवन की गाडी को भी गड्डे में मत गिराओ । मरिष्य की अप्रकारमय मत
 हों—तब आपको कोई सत्यत्व, सार्थ-सहस्रमा प्रकार कर कहें—“माई ।
 दायी होंगे, और परलोक की यात्रा में तो अवश्य ही कल एव वृष देने वाले
 उरारियों के गड्डे में धकल रहे हैं—जिसके कट्टे परिणाम नहीं पर भी वृष-

आपके मन में अपने उपकारी के प्रति, अपने हितैषी के प्रति अवश्य ही
 आदर की भावना होगी, आप उन्हें धन्यवाद देंगे—“आपने हमें कट्टी से बचा
 लिया, मरिष्य के वृत्तों से सावधान कर दिया ।”

कहा जाता है—समाज में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, जिसका हमारे ऊपर
 उपकार नहीं हो । पृथ्वी मनुष्य की धारण करती है, उसमें लिए अन्न, वस्त्र,
 मकान आदि देती है, यदि पृथ्वी अन्न न दे, कपस धातु न करे, तो क्या मनुष्य
 जल भी भूँखा न मरेगा ? जगती जानवरों की यति नगा नही फिरेगा ? जल
 का जीवन में किसका महत्व है ? इसे ‘जीवन’ कहा गया है, कमी-कमी एक
 घूंट पानी के अभाव में प्राण खूब जाते हैं । वैसे ही जलिन, वायु और आकाश
 आदि तत्वों का जीवन धारण में अत्यन्त सहयोग है, जल व भी जीवन के उप-
 कारी है । इसीलिए प्राचीन युग में पृथ्वी की पूजा की जाती थी, जल और
 अग्नि की देवता माना गया था, वायु और आकाश की महिमामूर्ति गाई जाती
 थी । मनुष्य उन सबके प्रति कृतज्ञता प्रगट करता था और उनका उपकार
 मानता था । यह हमारी कृतज्ञता की सूक्ष्म दृष्टि है ।

यदि आप जीवन की उन्नी सुंखमता में न जाते तब भी धारणों में बचाया
 है कि हमारे जीवन के जो निकटतम उपकारी हैं, जिनका उपकार प्रत्यक्ष रूप
 से हमें जीवित का सवाल बना हुआ है, उनको भी हमें सतत स्मरण रखना ही
 चाहिए ।

स्थानागसूत्र में बताया है कि मनुष्य तीन व्यक्तियों के उपकार से कमी उन्मृण नहीं हो सकता—

- १ माता-पिता
- २ आजीविका देने वाला (मालिक)
- ३ धर्म गुरु

में सोचता हूँ इनके उपकार की विस्तृत बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सुनते हैं, और ममझते भी है कि जीवन में इन तीनों का कितना उपकार हमारे सिर पर है। अब बात सिर्फ मानने की है, और उम उपकार के प्रति कृतज्ञ बनने की है। हम यदि अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञ होने हैं तो इससे हमारे जीवन में दो लाभ होंगे—एक तो जो गुण, जो शिक्षाएँ हमें प्राप्त हुई हैं वे और अधिक विकसित होंगी, उनका प्रभाव और व्यापक होगा, लोगों में उनकी कदर बढ़ेगी। दूसरे अन्य नये गुणों का प्रादुर्भाव भी हमारे हृदय में हो सकेगा। स्थानाग (४१४) में बताया है कि चार कारणों से मनुष्य अविद्यमान (अप्रकट) गुणों को भी प्रकट करके उन्हें अधिक प्रकाशित एवं उद्दीपित कर देते हैं।

वे चार कारण है—

चर्चाहि ठाणोहि असते गुणे दीवेज्जा—

- १ अब्भास वत्तिय—अभ्यास वृत्ति के कारण
- २ परछन्दाणवत्तिय—गुरुजनो की दृष्टि के अनुसार चलने के कारण
- ३ कज्ज हेउं—कार्य के आ जाने से
- ४ कय पडिकइयेइ—कृत प्रतिकृतज्ञता।

इनमें कृतप्रतिकृतज्ञता—किये हुए उपकार के प्रति पुन उपकार करने की भावना से जीवन में नये-नये सद्गुणों का आविर्भाव होता है। जो गुण विद्यमान हैं, वे अधिक दीप्त होते हैं, और जो प्राप्त नहीं हैं, वे प्राप्त होते हैं—यह कृतज्ञता का फल है। इसलिए जीवन में गुणों के विकास एवं उत्पन्न के लिए कृतज्ञता परम आवश्यक तत्त्व है।

इस्लाम धर्म में साधक को परमज्ञान प्राप्त करने के लिए मान मुकाम बताया है। जिनमें 'शुक्र' (कृतज्ञता) को भी एक मुकाम माना है।—

सात मुकाम ये हैं —

- १ तोबा—पश्चात्ताप, अनुत्ताप
- २ जहद— अपनी इच्छा से गरीबी को अपनाना

करना चाहिए, उसके ज्ञान की प्रशंसा करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि विद्वान व्यक्ति हमारे समाज एव राष्ट्र के गौरव हैं ।

वर्तमान में हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि भारत से प्रतिभाशाली विद्वान वैज्ञानिक जिन्हें यहाँ पर नौकरी की तलाश करते-करते परेशान होना पड़ा, विदेशों में जाकर बस गये और वहाँ पर वे अपनी विद्वत्ता का चमत्कार दिखाकर नॉबल पुरस्कार विजयी बने । भारत में आज प्रतिभा के प्रवास की समस्या है, विद्वान बाहर जाकर बस रहे हैं । लोग कहते हैं कि उनके मन में देश-प्रेम एव राष्ट्र-प्रेम की भावना नहीं है, किन्तु आपने कभी यह सोचा कि राष्ट्र के मन में भी अपने विद्वानों के प्रति कुछ प्रेम है या नहीं ? जो देश विद्वानों का आदर करता है, विद्वान अवश्य ही उस राष्ट्र से प्रेम करते हैं, भले ही वह अपना हो या पराया ? आप विदेशी सस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं वहाँ उनकी यह विशिष्टता भी सीखनी चाहिए कि वे विद्वानों का आदर करते हैं, उनके ज्ञान की प्रशंसा करते हैं । और अपने देश के ही नहीं, बाहर के विद्वानों की भी कदर करके उन्हें अपने देश में महत्त्वपूर्ण स्थान एव विकास के समुचित अवसर देते हैं ।

दुःख में अदीनता

शिष्टाचार का एक सूत्र है—दुःख में अदीनता । दुःख एव सुख की जोड़ी है, जैसे घूप और छाया की । कालिदास ने कहा है—

कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।^१

समार में न किसी को एकान्ततः दुःख मिलता है, और न एकान्ततः सुख । सुख-दुःख दोनों ही गाड़ी के चक्के की भाँति ऊपर-नीचे चलते ही रहते हैं । राष्ट्र कवि मैथिलीशरण ने कहा है—

सुख दुःख तो जीवन में प्रतिफल
आते जाते रहते हैं ।
सुख तो सब ही सह लेते
पर दुःख धीर ही सहते हैं ।

देखा जाय तो सुख में तभी आनन्द मिनता है जब वह दुःख में बाद आता

है। सुख तो आलस्य एवं सुस्ती पैदा करने वाला है, दुःख में चुस्ती रहती है, स्फूर्ति रहती है, लेकिन कब ? जब मनुष्य दुःख से घबराये नहीं ? सुख की भाँति दुःख का स्वागत करे, दुःख में धीरज और साहम से काम ले तो वह दुःख ही सुख का द्वार बन जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह अपना अन्तिम मदेश देते हुए कहते हैं—

सुख वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यद्विवाऽप्रियम् ।

प्राप्तं प्राप्तमुपासीत हृदयेनाऽपराजितः ॥^१

सुख हो या दुःख, प्रिय हो या अप्रिय, जो कुछ भी प्राप्त हो जाये उसे सहर्ष स्वीकार करके हृदय को सदा अपराजित रखना चाहिये। जिसके पास दुःख सहने की कला है, उसके लिए दुःख पीडाकारक नहीं, किन्तु अनुभवदायक गुण का काम करता है।

एक कवि ने कहा है—

है दुःख ही सन्मित्र सब कुछ दुःख ही सिखलाय है.

बल बुद्धि देता दुःख पण्डित धीर वीर बनाय है ।

इसलिए शास्त्रों में कहा है—“दुःख आने पर ध्रुवता धारण करके उसको पार करना चाहिए—दुःखेण पुट्टे ध्रुव साइएज्जा ।^२

जिस प्रकार दुःख में धैर्य और अदीनता का भाव जगाना चाहिए उमी प्रकार सुख में नम्रता धारण करनी चाहिए। दुःख को हजम करना उतना कठिन नहीं है, जितना सुख को। सुख को पचाने के लिये, उगका मधुर परिपाक अनुभव करने के लिये नम्रता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी अदीनता ।

प्रसंग पर उचित बात

शिष्टता का आठवा सूत्र—“समय पर उचित बात कहना —प्रस्तावे मितभाषित्व ।”

पहली बात तो यह है कि सुख में वचन तभी निकालना चाहिये जब उनकी आवश्यकता हो, “वचन रत्न है” रत्न तिजोरी से तभी निकालना जाना है जब उसकी अत्यन्त आवश्यकता आ पड़ती है। तो जहाँ बोलना है, वहाँ पहले देगना चाहिये कि आपके वचन की कितनी और क्या आवश्यकता है ? और किन प्रसंग

पर आपको बोलना है । यह भी सोचना चाहिये कि यदि बोलना जरूरी और उचित है तो फिर किसी कारण से डरना भी नहीं है, किन्तु निर्भय होकर मधुर और सक्षिप्त शब्दों में युक्तिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिये । एक कवि ने कहा है, जो बात कहनी हो वह मिसरी की डेली जैसी होनी चाहिये । मिसरी की डेली मीठी भी होती है और वजनदार भी, बात मीठी भी हो और सारपूर्ण भी हो, ताकि श्रोता पर उसका असर पड़े । इसलिए कहा है—

जो बात कहो, साफ हो, सुथरी हो, भली हो,
कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिसरी की डेली हो ।

इसलिए शिष्टता का यह सूत्र है—समय पर उचित वाणी बोलनी चाहिये ।

मन-भेद न हो

शिष्टता का नौवा सूत्र है, किसी के साथ विरोध, द्वेष एव मनोमालिन्य न रखे । मनुष्य विचारों का पुतला है, समाज में जहाँ रहता है, वहाँ किसी के साथ विचार-भेद, मत-भेद हो सकता है, पर मत-भेद को मन-भेद तक नहीं पहुँचाने देना चाहिये । मत-भेद जल की रेखा के समान है, हवा के झोंके से मिट सकते हैं, पर मन-भेद मिटने कठिन होते हैं । मन-भेद होने पर परस्पर द्वेष एव वैमनस्य की आग बढ़ती ही जाती है अतः सम्बन्धनों का यह कर्तव्य है कि उनके जीवन की दृष्टि शुद्ध हो, स्पष्ट हो, किसी के साथ वैर-विरोध एव मनो-मालिन्य न रखे, यह 'अविसंवादित्व'—गुण है ।

प्रारब्ध कार्य पूरा करें

शिष्टता के दसवें सूत्र—प्रतिपन्नक्रिया—के द्वारा आचार्य ने सूचित किया है कि शिष्टजन अपने प्रारब्ध किए हुए कार्य को बीच में अधूरा न छोड़ें । मकल्प एव धैर्यपूर्वक उसे पूरा करें । भर्तृहरि ने बताया है—“निष्कृष्ट पुण्य किसी कार्य को विघ्न के भय से प्रारम्भ नहीं करते, वे प्रारम्भ में ही विचलित हो जाते हैं, मध्यम पुण्य विघ्न आने पर कार्य को अधूरा छोड़कर मैदान में हट जाते हैं, किन्तु उत्तम पुण्य प्राण-प्रण से प्रारम्भ किये हुए कार्य को विचारे तक लगाते हैं, बीच में छोड़ना उन्हें मृत्यु से भी अधिक अमह्य होता है । उनकी निष्ठा हिमाचल की अचल होती है ।” गर्दी-गर्मी, भय-अनुराग, नपत्ति-विपत्ति के नृफान तो गर्व के बीच में उठते ही हैं, किन्तु इन विघ्नों में जिज्ञासा धैर्य चंचल नहीं होता वही धाम्त्व में पंडित मत्पुरुष एव शिष्ट पुण्य है—

यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः ।

समृद्धिरसमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते ।

—महामारत उद्योग पर्व ३३।१६

आप जानते हैं, जीवन समुद्र की यात्रा है, इस यात्रा में अनेक तूफान, मवार एव ज्वार आते हैं, लहरो की उथल-पुथल में नौका डगमगाती रहती है, किन्तु सच्चा यात्री वह होता है जो तूफानों से जूझता हुआ अपनी यात्रा को मजिल तक पहुँचा दे। यात्रा को बीच में छोड़ देने वाला यात्री 'नही' कहला सकता। इसी प्रकार अपने प्रारब्ध कार्य को बीच में छोड़ देने वाला 'कर्त्तव्यशील' नहीं कहला सकता। आचार्य ने कहा—सकटों का सामना करके भी जो अपने कर्त्तव्य को पूरा करता है—वह शिष्ट पुरुष है।

कुलाचार का पालन

अपने कर्त्तव्य में निष्ठा के साथ-साथ कुलाचार के पालन में भी जागरूक रहना शिष्ट-जन का कुलधर्म है। कुलधर्म का अर्थ है—कुल की परम्परा, मर्यादा। प्राचीन काल से बुजुर्गों ने कुल की सुव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवहारों की समुचितता रखने की दृष्टि से जिन आचार, परम्परा, रीति-रिवाजों एवं मर्यादाओं का विधान किया है, उनका अनुशीलन करना, पालन करना यह शिष्ट-जन का कर्त्तव्य है।

कुलधर्म, जिसे कुलाचार भी कहा जाता है मनुष्य का पैतृक आदर्श होता है। कुल के वृद्ध पुरुषों ने जिन मर्यादाओं का विधान किया है उसके पीछे सामाजिक सदाचार एवं नैतिक बल का ध्येय रहा है। कुल-परम्परा मनुष्य को चरित्र से गिरते हुए बचा सकती है, और आदर्श का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। इसलिए कुलाचार की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। भारतीय परम्परा में राम को आदर्श माना गया है, और उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, क्यों ? इसीलिए कि उन्होंने अपनी कुल मर्यादा के पालन में लक्ष्मण से प्रिय भाई और सीता-भी प्राणायिक सुन्दरी की भी परवाह नहीं की ? इसीलिए आज ससार राम को आदर्श मानता है।

जैनसूत्रों में श्रावक के आदर्श जीवन का वर्णन करते हुए बताया गया है—यह कुल में भेटी-भूए (मिथिभूत) एक आदर्श होता है। उनका आचार दूसरों के लिए उदाहरण होना है, इसलिए वह श्रावक भी अपने आचार को वृद्धजनों की परम्परा के अनुकूल रखता है। उनका विशेषण आता है—शुद्धानुग वृद्धजनों का अर्थात् अपने आदर्श पूर्वजों का अनुगमन करने वाला।

जो अपने कुलधर्म एवं कुलाचार का पालन करता है वह सम्य सम्राज मे आदर्श पुरुष होता है ।

अपव्यय का वर्जन

शिष्टाचार का पालन करने वाला सद्गृहस्थ जीवन मे पद-पद पर विवेक एवं बुद्धि से काम लेता है । विवेकी पुरुष कमी भी अपने धन का अपव्यय नहीं करता । वह धन का महत्त्व जानता है, और यह भी जनता है कि धन कमाने के लिए कितने कष्ट एवं कितनी हिंसा-असत्य आदि का आचरण करना पडता है । उम धन का यदि सदुपयोग नहीं किया जाय तो वह धन मनुष्य के पतन का कारण बनता है । उस पाप से संप्राप्त धन को मनुष्य अपने मौज, शौक, प्रदर्शन, भोग-विलास आदि मे पानी की तरह बहाकर यह सोचता होगा कि मैं पैसे का आनन्द ले रहा हूँ, किन्तु गहराई की बात यह है कि वह आनन्द नहीं, केवल आनन्द का स्वप्न देख रहा है, उम आनन्द के स्वप्न का परिणाम बहुत ही कट्ट एवं दुखदायी होगा ।

व्यय : सद्व्यय : अपव्यय

यह तो निश्चित ही है कि जो धन आता है, वह जाता भी है, जिमका उत्पाद हुआ है उसका व्यय भी होगा । धन का व्यय—तो निश्चित ही है, पर एक आदमी उमका अपव्यय—अर्थात् दुरुपयोग करना है, बिना सोचे-ममझे अथवा निरर्थक कामो मे खर्च करता है, जबकि एक दूसरा उसका सद्व्यय—सोच-विचार पूर्वक उपयोग करता है, वह ऐसे कार्य मे उसका नियोजन करता है जिससे किमी का भला भी होता है, अपनी कीर्ति भी होती है और परलोक मे पुण्यलाभ भी होता है ।

नीतिकार का कथन है कि जिस प्रकार मनुष्य धन की आय (उपार्जन) के अच्चे तरीके गोचता रहता है उसी प्रकार व्यय—वर्न के भी सुन्दर तरीके गोचते रहना चाहिए । आय को देखकर ही उमके अनुपात मे व्यय का विचार करना चाहिए । मौ की आय पर नव्ये का व्यय करना बुद्धिमानी है, और मौ पर मवागी का व्यय करना मूर्खता है । नीतिशास्त्र मे कहा है—

आयध्ययमनोनच्य यस्तु वैश्रवणायते ।

अचिरेणैव कालेन सोऽत्र धै श्रवणायते ॥

अपनी आय एवं व्यय का विचार किये बिना जो व्यक्ति कुचर के गजाने की तरह (आज की भाषा मे कारू का गजाना) अपना धन उराना जाता है,

शिष्टाचार के सिद्धान्त

उसकी घनाढ्यता कुछ ही दिनों में सुनने भर की एक कहानी बन जाती है, अर्थात् उसे दरिद्र होते देर नहीं लगती। यही बात प्रसिद्ध जैनाचार्य सोमदेव सूरि ने कही है—

आयमनालोच्य व्ययमानो वैश्रमणोऽपि श्रमणायते ।
—नीतिवाक्यामृत

आय का विचार किये बिना खर्च करने पर कुबेर का भडारी वैश्रमण भी कुछ दिनों में 'श्रमण'—मिक्षुक बन जाता है।

देखा-देखी, प्रदर्शन, फैशन आदि घन के अपव्यय के रास्ते हैं, अपव्यय करने वाला बहुत जल्दी कर्जदार हो जाता है, और कर्जदार कभी सुख की नीद नहीं मो सकता। इसलिए शिष्ट व्यक्ति को 'अपव्यय' में बचकर उचित कार्यों में धन का 'सद्ब्यय' करना चाहिए।

योग्य स्थान : योग्य कार्य

सद्गृहस्थ को देश काल का भी उचित ज्ञान होना चाहिए। जिस स्थान पर जो कार्य उचित हो, करने योग्य हो, उसका अवश्य पालन करना चाहिए। यह न हो कि समय पर करने योग्य कार्य न किया जाय और बाद में पछताना पड़े, हाथ मसलते बैठना पड़े और लोक भी यह कहकर हँसे कि—“बूढ़ विलैया पो गई अब बैठी ढोल बजा”। जत जिस स्थान एव समय पर जिस प्रकार का कार्य आवश्यक एव उचित हो, उसका ध्यान रखना शिष्टाचार का मुख्य सूत्र है।

मुख्य कार्य में दिलचस्पी

शिष्टाचार के सिद्धान्तों में यह भी एक सिद्धान्त है—‘पघान कार्य निर्वन्ध’। मुख्य कार्य में दिल लगाकर उसे पूरा करना। वैसे तो प्रतिदिन के जीवन में सैकड़ों कार्य सामने आते हैं, जिन्हें करना आवश्यक होता है, किन्तु नभी आवश्यक कार्य कौन पूरे कर सकता है। काम बहून हैं, समय कम है—‘स्वल्पं तथापु-र्णहवश्च विघ्नताः’—उनमें भी अनेक विघ्न-बाधाएँ मुँह बाएँ खड़ी रहती हैं, अतः बुद्धिमान पुरुष उन सैकड़ों-हजारों कार्यों में से चुनाव करता है, कि किन कार्यों को मुख्यता एवं किनको गौणता देनी है। जैसे एक पद के लिए सैकड़ों उम्मीदवार गठे होने हैं, उनमें से एक को चुनकर लिया जाता है और उसे फिर राष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वैसे ही अपने सैकड़ों, हजारों कार्य-कलापों में जो अत्यंत महत्त्व का कार्य हो, उनका चुनाव करना चाहिए और उन

पर पूरी निष्ठा टिका कर उसे सफल बनाना चाहिए। चूँकि जब तक हमारी निष्ठा, संकल्पशक्ति, विद्यारी हुई रहती है, तब तक कार्य में बल एव प्राण नहीं आ सकता। निष्ठा को केन्द्रित करके पूरी शक्ति से जुट जाना सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में सफलता संपादन करने के लिए आचार्य का यह सूत्र बहुत उपयोगी है—कि अपनी निष्ठा को, शक्ति को इधर-उधर विखरने मत दो, अपने लक्ष्य एव प्रधान उद्देश्य को सामने रखकर दृढतापूर्वक उसमें जुट जाओ।

आलस्य-परिहार

सफलता प्राप्त करने का अगला सूत्र है—“प्रमादस्य विवर्जनम् ।” प्रमाद—अर्थात् आलस्य का त्याग। आलस्य शरीर के भीतर झुपा हुआ शत्रु है—“आलस्यो हि मनुष्याणां शरीरस्यो महान् शत्रुः” घर का शत्रु कितना भयकर होता है ? घर का भेदी लका ढाहे—कहावत प्रसिद्ध है। आलस्य मनुष्य के घर का भेदी—घर में बैठा शत्रु या आस्तीन का साँप—कुछ भी कहिए—यह मानव-जीवन के रस, उत्साह एव माहस को चूसकर उसे नीरस, उत्साहहीन एव मयग्रस्त बना देता है। आलसी व्यक्ति न धर्म में अपना तेज दिग्वा मकता है और न कर्म में।

भगवतीसूत्र में एक प्रसंग आया है। गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा—“भगवन् ! दो व्यक्ति समान आकृति, समान वर्ण वाले एक कार्य में जुटते हैं, उनमें से एक उम कार्य में सफल होता है, विजयश्री का वर्ण करता है तथा दूसरा पराजित होकर सिर पर हाथ घर के बैठता है, इनका क्या कारण है ?”

भगवान ने कहा—“गौतम ! जो व्यक्ति उत्साही है, वीर्यवान, स्फूर्तिवान है वह अपनी मच बाधाओं पर, कार्य-अवरोधक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है—“सर्वीरिणं परायिणति, अवीरिणं परायिञ्जति”^१—वीर्यवान जीतता है और निर्वीर्य (आलसी-शक्तिहीन) पराजित होता है।”

तो जिनमें आलस्य है, उममें पराजय एव दरिद्रता का वास है। अश्रेणी को एक कहावत है, जिनका भाव है—दरिद्रता आनस्य का पुरस्कार है। तथागत बुद्ध ने तो आनस्य एव प्रमाद को ‘मृत्यु पद’ भी कहा है—“प्रमादो मच्चुनो पदं”—(धम्मपद)। ‘आलस्य’ शब्द से ‘प्रमाद’ शब्द व्यापक है। ‘प्रमाद’ में अन्य दुर्गुण भी आ जाते हैं। जैन परिभाषा में प्रमाद की व्यापक व्याख्या की गई है—

मज्जं विसय फसाया निहा विगहा य पंचमी भणिया
इअ पचघिहो एसो होई पमाओ य अप्पमाओ ।

—उत्त० निर्युक्ति १८०

मद्य, विषय, कपाय, निद्रा एव विकथा (अर्थहीन राग-द्वेष को बढ़ाने वाली कथा) इन पाँचों को प्रमाद की गणना में लिया गया है और इनके त्याग पर बल दिया है। आचार्य ने प्रमाद का त्याग करने की बात इसीलिए कही है कि प्रमाद से सद्गृहस्थ का जीवन असंतुलित एव अव्यवस्थित हो जाता है, वह अपने शिष्टाचार एव कुलधर्म का पालन नहीं कर सकता।

लोकाचार

प्रमाद का त्याग करने वाला शिष्ट पुरुष अपने लोकाचार—लौकिक कार्यों में भी सदा सावधान रहता है। वैसे लोकाचार शब्द का अर्थ है, लोको का आचार। पर यहाँ लोकाचार का एक विशेष अर्थ है—और वह प्रचलित प्रयोग से है। जन्म-मृत्यु-सवधी कार्यों के लिए हमारे यहाँ लोकाचार शब्द चलता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सस्कार आदि क्रियाएँ की जाती हैं तो उसे लोकाचार कहते हैं। 'लोकाचार' का यह कृत्य सामाजिक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना जन्म-महोत्सव एव विवाह आदि उत्सव। जन्म और विवाह में सम्मिलित न हुआ जाये तो चलता है, पर यदि मृत्यु-कार्य में सम्मिलित नहीं हुए तो उसे लोक अशिष्टता एव असामाजिकता समझते हैं। सुख में साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, किन्तु दुःख में साथ अवश्य देना चाहिए—यह सामाजिक नियम है। यदि किसी के दुःख में साथी नहीं बनेंगे, लोकाचार में साथ नहीं देंगे तो जब आपको काम पड़ेगा तो कौन आपका साथ देगा? जैसा व्यवहार आपका होगा, वैसा ही लोग आपके साथ करेंगे।

कहा जाता है—एक गाँव में एक बड़े मुसद्दी रहते थे। उन्हें अपने पद का बड़ा अभिमान था। जब कभी किसी के यहाँ गमी हो जाती तो बुलावा दिया जाता। मुसद्दी साहब के यहाँ जब बुलावा आता तो कहते—“घोडा भेज दीजिए।” घोडा आ जाता और मुसद्दी साहब लोकाचार के लिए घोड़े पर बँटकर जाते। उन्होंने तो अपना सिद्धान्त ही बना लिया कि जब कभी जाना हो तो घोडा आये तभी जायें। लोगों को उनकी यह बात अस्तरती थी, यह क्या? जब कभी काम पड़े तो घोड़े के बिना तो आते ही नहीं। एक बार मुसद्दी साहब की माता जी का स्वर्गवास हो गया। सब घरों में बुलावा भेजा—कि इस काम को

पर पूरी निष्ठा टिका कर उसे सफल बनाना चाहिए। चूँकि जब तक हमारी निष्ठा, मकल्पशक्ति, विगरी हुई रहती है, तब तक कार्य में बल एव प्राण नहीं आ सकता। निष्ठा को केन्द्रित करके पूरी शक्ति से जुट जाना सफलता का मूल मंत्र है। जीवन में सफलता संपादन करने के लिए आचार्य का यह सूत्र बहुत उपयोगी है—कि अपनी निष्ठा को, शक्ति को इधर-उधर विगरने मत दो, अपने लक्ष्य एव प्रधान उद्देश्य को सामने रखकर दृढ़तापूर्वक उसमें जुट जाओ।

आलस्य-परिहार

सफलता प्राप्त करने का अगला सूत्र है—“प्रमादस्य विवर्जनम्।” प्रमाद—अर्थात् आलस्य का त्याग। आलस्य शरीर के भीतर छुपा हुआ शत्रु है—“आलस्यो हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः” घर का शत्रु कितना भयकर होता है? घर का भेदी लका ढाहे—कहावत प्रसिद्ध है। आलस्य मनुष्य के घर का भेदी—घर में बैठे शत्रु या आस्तीन का साँप—कुछ भी कहिए—यह मानव-जीवन के रस, उत्साह एव साहस को चूसकर उसे नीरस, उन्माहहीन एव भयग्रस्त बना देता है। आलसी व्यक्ति न धर्म में अपना तेज दिया सकता है और न कर्म में।

भगवतीसूत्र में एक प्रसंग आया है। गौतम स्वामी ने भगवान में पूछा—“भगवन्! दो व्यक्ति समान आकृति, समान वर्ण वाले एक कार्य में जुटते हैं, उनमें से एक उस कार्य में सफल होता है, विजयश्री का वरण करता है तथा दूसरा पराजित होकर मिर पर हाथ घर के बैठता है, इसका क्या कारण है?”

भगवान ने कहा—“गौतम! जो व्यक्ति उत्साही है, वीर्यवान, स्फूर्तिवान है वह अपनी नव बाधाओं पर, कार्य-अवरोधक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है—“सवीरिए परायिणति, अवीरिए परायिज्जति”^१—वीर्यवान जीतता है और निर्दीर्य (आलसी-शक्तिहीन) पराजित होता है।”

तो जिसमें आलस्य है, उसमें पराजय एव दरिद्रता का वास है। अग्नेजी की एक कहावत है, जिसका भाव है—दरिद्रता आलस्य का पुरस्कार है। तथागत बुद्ध ने तो आलस्य एव प्रमाद को ‘मृत्यु पद’ भी कहा है—“प्रमादो मच्चुनो पद”-(धम्मपद)। ‘आलस्य’ शब्द में ‘प्रमाद’ शब्द व्यापक है। ‘प्रमाद’ में अन्य दृग्गुण भी आ जाते हैं। जैन परिभाषा में प्रमाद की व्यापक व्याख्या भी गई है—

मज्जं विसय कसाया निहा विगहा य पंचमी भणिया
इअ पचविहो एसो होई पमाओ य अप्पमाओ ।

—उत्त० निर्युक्ति १८०

मद्य, विषय, कषाय, निद्रा एव विकथा (अर्थहीन राग-द्वेष को बढ़ाने वाली कथा) इन पाँचों को प्रमाद की गणना में लिया गया है और इनके त्याग पर बल दिया है। आचार्य ने प्रमाद का त्याग करने की बात इसीलिए कही है कि प्रमाद से सदग्रहस्थ का जीवन असंतुलित एव अव्यवस्थित हो जाता है, वह अपने शिष्टाचार एव कुलधर्म का पालन नहीं कर सकता।

लोकाचार

प्रमाद का त्याग करने वाला शिष्ट पुरुष अपने लोकाचार—लौकिक कार्यों में भी सदा सावधान रहता है। वैसे लोकाचार शब्द का अर्थ है, लोको का आचार। पर यहाँ लोकाचार का एक विशेष अर्थ है—और वह प्रचलित प्रयोग से है। जन्म-मृत्यु-सवधी कार्यों के लिए हमारे यहाँ लोकाचार शब्द चलता है। जब किमी की मृत्यु हो जाती है और उसकी सस्कार आदि क्रियाएँ की जाती हैं तो उसे लोकाचार कहते हैं। 'लोकाचार' का यह कृत्य सामाजिक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्त्वपूर्ण होता है जितना जन्म-महोत्सव एव विवाह आदि उत्सव। जन्म और विवाह में सम्मिलित न हुआ जाये तो चलता है, पर यदि मृत्यु-कार्य में सम्मिलित नहीं हुए तो उसे लोक अशिष्टता एवं अमामाजिकता समझते हैं। सुख में साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, किन्तु दुःख में साथ अवश्य देना चाहिए—यह सामाजिक नियम है। यदि किमी के दुःख में साथी नहीं बनेंगे, लोकाचार में साथ नहीं देंगे तो जब आपको काम पड़ेगा तो कौन आपका साथ देगा ? जैसा व्यवहार आपका होगा, वैसा ही लोग आपके साथ करेंगे।

कहा जाता है—एक गाँव में एक बड़े मुसद्दी रहते थे। उन्हें अपने पद का बड़ा अभिमान था। जब कभी किसी के यहाँ गमी हो जाती तो बुलावा दिया जाता। मुसद्दी साहब के यहाँ जब बुलावा आता तो कहते—“घोडा भेज दीजिए।” घोडा आ जाता और मुसद्दी साहब लोकाचार के लिए घोड़े पर बैठकर जाते। उन्होंने तो अपना सिद्धान्त ही बना लिया कि जब कभी जाना हो तो घोडा लाये तमी जायें। लोगों को उनकी यह बात अस्वगती थी, यह क्या ? जब कभी काम पड़े तो घोड़े के बिना तो आते ही नहीं। एक बार मुसद्दी साहब की माता जी का स्वर्गवाम हो गया। सब घरों में बुलावा भेजा—कि इस काम को

निपटाने के लिए पधारें। लोगो ने यह मौका देखा और कहलाया—“हमारे लिए घोडा भेजो तमी आयेंगे।”

मुसद्दी विचार करने लगे—“सब लोग घोडो पर बैठेंगे तो ‘माँ’ को उठायेगा कौन ? और बिना घोडे के कोई आने को तैयार नही ! और इतने घोडे भी तो कहाँ से लाऊँ ?” आखिर लोगो से मिन्नते की, पचो के सामने गये, तो पचो ने कहा—“आपने जब लोकाचार का ठीक ढग से पालन नही किया तो अब दूसरो की शिकायत क्यों करते हैं ?” मुसद्दी ने माफी माँगी, “भेरी भूल हुई।” यह है लोकाचार की शिष्टता। सामाजिक व्यक्ति को सामाजिक नियम से ही रहना पडता है, यहाँ समाज में रहकर जगल का कानून नही चल सकता। इसलिए लोकाचार का उचित पालन शिष्टता का सोलहवाँ सूत्र है।

औचित्य

शिष्टाचार का सत्रहवाँ सूत्र है—सर्वत्र औचित्य का निर्वाह ! जहाँ जो कार्य, जो विधि उचित हो, उमका योग्य पालन करना—इस सूत्र में धताया है। इसके लिए पहले तो सद्गृहस्थ को उचितता का ज्ञान होना चाहिये। किस स्थान पर किस प्रकार का व्यवहार उचित है—यह बहुत बडी व्यावहारिकता है। गुरु के सामने जाने पर हाथ जोडकर नमस्कार किया जाता है, और मित्र के सामने जाने पर अभिवादन किया जाता है, अपने से छोटा कोई आता है तो उसके साथ दूसरा व्यवहार होता है और अपने नौकर के साथ दूसरा व्यवहार। ‘राव धान वाइस पसेरी’ की कहावत जीवन में नही चल सकती। क्या आप जिस तरीके से गुरु को वन्दना करते हैं, उमी ढग से मित्रो एव रिश्तेदारो को नमस्कार करते हैं ? नही, न ? अलग-अलग स्थान का अलग-अलग व्यवहार होता है।

आपने सुना होगा, प्रदेशी राजा जब केशी स्वामी के पाम उपवन में आकर बिना नमस्कार किये ही राडा हो जाता है तो केशी स्वामी उमे क्या कहते हैं ? “राजन् ! तुम हमारी जकात के चोर हो ?”

राजा आश्चर्य में पूछता है—“आपकी क्या जकात है ? मैंने कौन-सी जकात की चोरी की ?”

केशी स्वामी ने कहा—“राजन् ! तुम स्वयं नीतिज्ञ हो, गुरु के समक्ष जाने पर किन प्रकार व्यवहार करना चाहिये ?”

राजा ने कहा—“गुरु को नमस्कार करना चाहिये।”

केशी स्वामी—“राजन् ! तुमने नमस्कार नहीं किया, कर्त्तव्य के औचित्य को जानते हुए भी तुमने उसका पालन नहीं किया, यही हमारी जकात की चोरी है।”

मैं बता रहा था—यह औचित्य का परिज्ञान सद्गृहस्थ को होना चाहिये। जहाँ पर जैसा व्यवहार उचित होता है—वैसा व्यवहार करना और अनुचित कार्य को स्वयं न करना, कोई करता हो तो उसे भी कार्य की उचित विधि सिजाना यह भ्रह्मर्वा शिष्टाचार है।

नीच कार्य परित्याग

शिष्टाचार की अतिम बात बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और वह है—“नीच कार्य कभी न करना” यहाँ तक कि प्राण देने पड़ें तो वह मजूर है, पर नीचवृत्ति न अपनाये। सद्गृहस्थ में अपने आदर्शों एवं सत्कर्त्तव्यों के प्रति इतनी अडिग आस्था होनी चाहिये कि कभी भी परिस्थिति आ जाये, कैसा भी संकट आ जाये, पर अपने चरित्र से, अपने मदाचार से तथा अपने आदर्श से नहीं गिरे। वास्तव में तो वही सत्पुरुष कहलाने का अधिकारी है जो—“प्राण जाय पर प्रण नहीं जाई” के सिद्धान्त पर अटल रहता हो। इसलिए भर्तृहरि ने कहा है—“प्राणान्तेऽपि प्रकृति विकृतिर्जायते नीचमानाम्” मिह भूखा मर सकता है, पर घास नहीं खा सकता, हम प्यासा रह सकता है, पर तलैया का गन्दा जल नहीं पी सकता, उमी प्रकार उत्तम पुरुष प्राण दे सकते हैं, किन्तु उनकी प्रकृति में विकार नहीं आ सकते। सद्गृहस्थ की उमी दृढ आस्था पर यह सदाचार एवं शिष्टाचार की नींव टिकी हुई है।

सूत्र केवल सूचक है

शिष्टाचार के ये अठारह सूत्र केवल सूत्र रूप में अर्थात् ‘सूचक’ रूप में बताये हैं, ये तो केवल सूचक हैं। इनके महारे जीवन के मंगल-दुःखों के व्यवहार से हैं निरन्तर ममावेश शिष्टाचार में होता है, उन्हें भी नमस्कार और उनका पालन करना सद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है। आप यह न समझ लें कि जो बात मंगलमय साह्य में बताई, या पुस्तक में लिखी वन उतना ही शिष्टाचार है, हमें उसी का पालन करना है, उनके अलावा शिष्टाचार की कोई बात आनी है तो उससे हमें कोई लेना-देना नहीं। “भाई ! इनसे तो बड़ा अनर्थ हो जायेगा।”

नोदमान्य तिलक का गीता ग्रहस्थ पढ़ते हुए एक कहानी आई थी। एक नेट में एक ईमानदार नौकर की उल्लेख थी। नेट ने उनके नीचों को गना बीट...

छोड़ दिया कि ये मेरा ऊहा हुआ काम बराबर नहीं करते। एक दिन एक पढा-लिखा आदमी आया। सेठ ने कहा—“तुम्हें ईमानदारी से मेरा नव काम करना पड़ेगा।” नौकर ने कहा—“जरूर! आप अपने समस्त कार्यों की सूची बना दीजिये और फिर देखिये कि कौन-सा कार्य बाकी रह जाता है। मैं सब कार्य पूरे कर दूँगा।”

सेठ नौकर के उत्तर से प्रसन्न हुआ। उसने अपने दैनिक कार्यों की पूरी सूची नौकर को दे दी। एक दिन सेठ घूमने को गया। नौकर भी पीछे-पीछे चल रहा था। नदी के किनारे-किनारे टहलते हुए सेठ का पैर फिसल गया और नदी में जा गिरा। सेठ चिल्लाया—“बचाओ! बाहर निकालो!”

नौकर ने कहा—“ठहर जाइये! मैं सूची निकाल कर देगता हूँ कि उसमें नदी में गिरने पर निकालना लिखा है या नहीं।”

बन्धुओ! मुझे विश्वास है कि शिष्टता एवं सभ्यता की कोई नई बात सामने आने पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि—“देखें, इन अठारह बातों में है या नहीं।” ये केवल सकेत हैं, इनके आधार पर आप अपने विवेक से काम लेंगे एवं जीवन को ‘आदर्श सद्गृहस्थ’ का रूप देंगे।

☆☆

विवाह : एक नैतिक आदर्श

गृहस्थ-जीवन को मुखी एवं सफल बनाने के लिए चार पुरुषार्थ बताये गये हैं। उनमें प्रथम पुरुषार्थ है धर्म—जिस पर जीवन-मन्दिर की नींव टिकी है। और अन्तिम पुरुषार्थ है मोक्ष। जिसे जीवन-मन्दिर का शिखर कहा जा सकता है। नींव और शिखर के बीच मन्दिर का जो भाग है, वही गृहस्थ-जीवन का मध्य रूप है और वह अर्थ एवं काममय है। गृहस्थ-जीवन अर्थ एवं काम से मुक्त हो, तो वह गृहस्थ-जीवन नहीं, साधु-जीवन हो जाता है। अतः अर्थ-काम-युक्त जीवन को गृहस्थ-जीवन माना गया है। किन्तु उस जीवन में अर्थ एवं काम का अनियमित प्रसार न हो, उनमें उम्र के बचन से बांधा गया है और मोक्ष का लक्ष्य समक्ष रखा गया है।

मार्गानुगारी के बोलों में गृहस्थ-जीवन में अर्थ शीघ्र—(न्याय से धन कमाना) विषय पर विस्तार से कहा गया है। उस बोल में उसके 'काम सयम' विषय पर विचार किया गया है। इसलिए आचार्य ने कहा है—**कुलशीलसमैः सार्धं कृतो-द्वाहोऽन्यगोत्रजैः**—समान कुलशील वाले, तथा अन्य गोत्र में उत्पन्न हुए पञ्चार के साथ वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ना चाहिये।

विवाह की परिभाषा

उक्त सूत्र में आचार्य ने दो बातों की ओर विशेष लक्ष्य दिया है—

- १ समान कुलशील
- २ अन्य गोत्र

एक दोनो बातों पर विचार करने के पूर्व विवाह का आदर्श क्या है, और उसकी परम्परा क्या है, इस पर भी विचार कर लेना चाहिए।

विवाह सस्कार गृहस्थ-जीवन का महत्त्वपूर्ण सस्कार है। जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के पालन का यह बहुत बड़ा आधार है। इसलिए सभी विचारकों ने इसे एक पवित्र सस्कार माना है। विवाह शब्द के पर्यायवाची शब्दों पर विचार करने में उसके अनेक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं। विवाह शब्द का अर्थ है—विशिष्टता के साथ बहन करना। पुरुष किसी विशिष्ट भावना और विशिष्ट गीति में कन्या को अपने घर ले जाकर पत्नी बनाता है, उसे विवाह कहते हैं।

उद्वाह—उच्चता के साथ और उच्चभावना में कन्या को ले जाना उद्वाह है।

परिणय—मव प्रकार से अर्थात् कन्या के जीवन की मव जिम्मेदारियाँ उठाकर उसे ले जाना परिणय है।

पाणिग्रहण—कन्या का हाथ पकड़कर उसे सम्पूर्ण रूप से महयोग का वचन देना पाणिग्रहण है। 'हाथ पकड़ना' हमारे यहाँ बहुत बड़ा आश्यामन का वाचक है। हाथ पकड़ के लाने का अर्थ है उसे जिन्दगी भर निभाना। इसलिए 'विवाह' का सम्पूर्ण अर्थ है—स्त्री-पुरुष का जीवन भर के लिए स्नेह एवं सहयोग के सूत्र में बंध जाना। उस बंधन में केवल काम-भावना नहीं होती, वह किमी उच्च मकरूप एवं उच्च ध्येय में युक्त होता है, उसमें जीवन रथ को उदात्त आदर्शों की ओर गतिशील करने के लिए स्त्री और पुरुष दो अक्ष की शक्ति जुटते हैं और निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए विवाह एक महयोग का रूप है। ऋग्वेद^१ में कहा है—“जाया विशते पतिम्” योग्य पत्नी पति में मिल जाती है, अर्थात् पति के मन, वचन एवं कर्म के साथ एकाकार हो जाती है। इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है।^२ जब तक पुरुष विवाह नहीं करता तब तक उसका गृहस्थ-जीवन अपूर्ण रहता है—ऐसी भी भारतीय विचारकों की मान्यता है।^३

तीन उद्देश्य

भारतीय नीति एवं धर्म ग्रन्थों में^४ विवाह के मुख्य तीन उद्देश्य बनावे गये हैं—

१ ऋग्वेद १०।२५।२६

२ अर्धोवा एव आत्मनो यत् पत्नी—वैदिकीय महिला ६।१।२।७

३ जनपद शास्त्र—५।२।१।१०

४ धर्मशास्त्र का इतिहास भा० १।२-२७०

विवाह - एक नैतिक आदर्श

- १ धर्म सम्पत्ति
- २ प्रजा-उत्पत्ति
- ३ रति

इनमें प्रथम उद्देश्य सर्वोत्कृष्ट है, और सम्पूर्ण गृहस्थ जीवन का मूल है। स्त्री धर्म संपादन में पुरुष की सहयोगिनी होती है, उसे धर्म की ओर प्रेरित करती है, अधर्म में जाते हुए को प्रेमपूर्वक रोकती है, इसलिए जैनसूत्रों में भी उसे 'धर्म महायिका' कहा गया है। उपासकदशासूत्र में जहाँ शकडालपुत्र की पत्नी अग्निमित्रा का वर्णन आया है वहाँ बताया गया है, वह "धम्मसाहइया, धम्मविइज्जिया, धम्माणुरागरत्ता, समसुहइक्ख सहाइया"^१—वह भार्या पति के धर्म में सहायता करने वाली, धर्म की नाथी, धर्म में अनुरक्त तथा सुन-दुःख में समान माय देने वाली थी। उत्तराध्ययनसूत्र में रानी कमलावती का प्रकरण भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे। जिम्ने इपुकार राजा को मृगुपुरोहित का धन ग्रहण करते हुए रोका और प्रतिबोध देकर सयम मार्ग की ओर अग्रसर किया। ऐसी पत्नी वास्तव में मनुष्य की पत्नी ही नहीं, सत्त्वा भी होती है, मित्र होती है।^२ महामारत के आदि पर्व में तो पत्नी को श्रेष्ठतम मित्र व त्रिवर्ग-माधना का मूल कह दिया गया है—

अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सत्त्वा।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यत ॥^३

इसलिए नीति शास्त्र का कथन है कि विवाह वा प्रथम उद्देश्य तेमी स्त्री को जीवनसगिनी बनाना है जो धर्म कार्यों में पुरुष का साथ दे, पुरुष के जीवन को व्यवस्थित एवं प्रेरणा दे। उसी उद्देश्य को मागने रगकर विवाह परम्परा का प्रारम्भ हुआ है।

विवाह का प्रारम्भ

जैन मान्यता के अनुसार इस युग के अन्तिम तुलकर नामिराजा हुए। उनके पूर्व यौगनिक परम्परा चली आ रही थी जिन्में न घर होता, न घर वाली होती न परिवार एवं समाज होता। युगान रूप में उत्पन्न सन्तान ही क्रमशः पति-पत्नी बन जाते थे। चान्त्व में उनमें पति-पत्नी नाव तम, स्त्री-

- १ उपासकदशा ७।२२७
- २ नग्राह जाया—ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१
- ३ महा० जा० ७।४।४०

विवाह सस्कार गृहस्थ-जीवन का महत्त्वपूर्ण सस्कार है। जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों के पालन का यह बहुत बड़ा आधार है। इसलिए सभी विचारकों ने इसे एक पवित्र सस्कार माना है। विवाह शब्द के पर्यायवाची शब्दों पर विचार करने से उसके अनेक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं। विवाह शब्द का अर्थ है—विशिष्टता के साथ बहन करना। पुरुष किसी विशिष्ट भावना और विशिष्ट रीति में कन्या को अपने घर ले जाकर पत्नी बनाता है, उसे विवाह कहते हैं।

उद्वाह—उच्चता के साथ और उच्चभावना से कन्या को ले जाना उद्वाह है।

परिणय—सब प्रकार से अर्थात् कन्या के जीवन की सब जिम्मेदारियाँ उठाकर उमे ले जाना परिणय है।

पाणिग्रहण—कन्या का हाथ पकड़कर उमे सम्पूर्ण रूप में सहयोग का वचन देना पाणिग्रहण है। 'हाथ पकड़ना' हमारे यहाँ बहुत बड़ा आश्वामन का वाचक है। हाथ पकड़ के लाने का अर्थ है उसे जिन्दगी भर निभाना। इसलिए 'विवाह' का सम्पूर्ण अर्थ है—स्त्री-पुरुष का जीवन भर के लिए स्नेह एवं सहयोग के सूत्र में बंध जाना। उस बंधन में केवल काम-भावना नहीं होती, वह किसी उच्च सकारण एवं उच्च ध्येय में युक्त होता है, उसमें जीवन रथ को उदात्त आदर्शों की ओर गतिशील करने के लिए स्त्री और पुरुष दो अक्षय की भाँति जुड़ते हैं और निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। इसलिए विवाह एक सहयोग का रूप है। ऋग्वेद^१ में कहा है—“जाया विशते पतिम्” योग्य पत्नी पति में मिल जाती है, अर्थात् पति के मन, वचन एवं कर्म के साथ एकाकार हो जाती है। इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है।^२ जब तक पुरुष विवाह नहीं करता तब तक उसका गृहस्थ-जीवन अपूर्ण रहता है—गैमी भी भारतीय विचारकों की मान्यता है।^३

तीन उद्देश्य

भारतीय नीति एवं धर्म ग्रन्थों में^४ विवाह के मुख्य तीन उद्देश्य बनाये गये हैं—

१ ऋग्वेद १.०।८५।२६

२ अर्धोवा एव आत्मनो यन् पत्नी—तैत्तिरीय महिता ६।१।८।५

३ गतपथ ब्राह्मण—५।२।१।१०

४ धर्मशास्त्र का इतिहास भा० १।२-२७०

- १ धर्म सम्पत्ति
- २ प्रजा-उत्पत्ति
- ३ रति

इनमें प्रथम उद्देश्य सर्वोत्कृष्ट है , और सम्पूर्ण गृहस्थ जीवन का मूल है । स्त्री धर्म संपादन में पुरुष की सहयोगिनी होती है, उसे धर्म की ओर प्रेरित करती है, अधर्म में जाते हुए को प्रेमपूर्वक रोकती है, इसलिए जैनसूत्रों में भी उसे 'धर्म महायिका' कहा गया है । उपासकदशासूत्र में जहाँ शकडालपुत्र की पत्नी अग्निमित्रा का वर्णन आया है वहाँ बताया गया है, वह "धम्मसाहइया, धम्मविइज्जिया, धम्माणुरागरत्ता, समसुहदुक्ता सहाइया^१"—वह भार्या पति के धर्म में सहायता करने वाली, धर्म की गाथी, धर्म में अनुरक्त तथा सुख-दुःख में समान साथ देने वाली थी । उत्तराव्ययनसूत्र में रानी कमलावती का प्रकरण भी आप बहुत बार सुन चुके होंगे । जिमने इपुकार राजा को मृगुपुरोहित का धन ग्रहण करते हुए रोका और प्रतिबोध देकर सयम मार्ग की ओर अग्रसर किया । ऐसी पत्नी वास्तव में मनुष्य की पत्नी ही नहीं, सत्ता भी होती है, मित्र होती है ।^२ महाभारत के आदि पर्व में तो पत्नी को श्रेष्ठतम मित्र व त्रिवर्ग-माधना का मूल कह दिया गया है—

अर्धं भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतम सखा ।

भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यत ॥^३

इसलिए नीति शास्त्र का कथन है कि विवाह ता प्रथम उद्देश्य ऐसी स्त्री को जीवनसगिनी बनाना है जो धर्म कार्यों में पुरुष का साथ दे, पुरुष के जीवन को व्यवस्थिति एवं प्रेरणा दे । उसी उद्देश्य को सागने रगकर विवाह परम्परा का प्रारम्भ हुआ है ।

विवाह का प्रारम्भ

जैन मान्यता के अनुसार इन युग के अन्तिम तुलकर नामिगजा हुए । उनके पूर्व यौगनिक परम्परा चली आ रही थी जिसमें न घर होता, न घर वाली होती, न परिवार एवं समाज होता । युगन रूप में उत्पन्न मन्तान ही क्रमशः पति-पत्नी बन जाते थे । वास्तव में उनमें पति-पत्नी भाव कम, स्त्री-

१ उपानिषदा ७।२२७

२ महाभ. जा०—ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१

३ महा० जा० ७।४।४०

पुरुष भाव ही अधिक रहता, वैवाहिक बन्धन या उत्तरदायित्व जैसा कुछ नहीं होता था। केवल एक युगल—जोड़ी होती थी, उनके संयोग से दो सतान (पुत्र-पुत्री) उत्पन्न होती, जो क्रमशः पति-पत्नी का रूप ले लेतीं। नाभिराजा ने इस प्रथा को बन्द किया और पाणिग्रहण की वर्तमान प्रथा प्रारम्भ की। नाभिराजा स्वयं कुलकर थे, और अपना विवाह उन्होंने युगलियों की नीति-रीति से ही किया। किन्तु अपने पुत्र ऋषभदेव का विवाह उन्होंने विधिपूर्वक किया। ऋषभदेव का एक विवाह तो युगलिक प्रथा से हो गया था। उन्हीं दिनों एक घटना घटी कि एक परिवार में उत्पन्न पुत्र-पुत्रियों में से एक पुत्र की अवगत मृत्यु हो गई। सभी युगलिये थे, इसलिए समस्या आई कि अब उन बन्धा का विवाह किसके साथ किया जाय। सभी के पास एक-एक स्त्री थी, और दो स्त्री करने की प्रथा नहीं थी। तब नाभिराजा ने उस कन्या का विवाह ऋषभदेवजी के साथ किया और इस अवसरपिणी में विवाह प्रथा का सूत्रपात हुआ। ऋषभदेव जी की इस द्वितीय पत्नी 'सुमंगला' से बाहुवली जी का जन्म हुआ।

विवाह प्रथा का विकास

इतिहास पढ़ने से, या ऐतिहासिक अवलोकन में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विवाह प्रथा का प्रारम्भिक रूप आज से बहुत भिन्न था। प्रारम्भ में विवाह प्रथा एक नामान्य और सरल प्रथा थी जिसमें जाति, कुल, गोत्र आदि के विशेष बन्धन नहीं थे। पुरुष किसी भी योग्य गुणवती कन्या को पसन्द कर सकता था और माता-पिता आदि की अनुमति से उसका वरण भी लिया जा सकता था। आगमों में कुछ इस प्रकार की घटनाएँ पढ़ने में आती हैं जिनमें तद्द्युगीन परिस्थितियों एवं परम्पराओं की एक झलक मिलती है कि उस युग में माई-बहन एवं पिता-पुत्री आदि कुछ निरुद्धतम सम्बन्धों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सम्बन्ध विवाह में बाधक नहीं बनते थे। उदाहरण के लिए—

१ उग्रसेन की कन्या मत्स्यमामा का विवाह श्री शृण्ण के साथ सम्पन्न हुआ। उग्रसेन एवं श्रीशृण्ण दोनों नगोत्री थे। यह हर्षिवंश पुराण में स्पष्ट हो जाता है।

२ उत्तरान्वयन सूत्र (२२) में भगवान् नेमिनाथ एवं राजीमति का वर्णन आता है। राजीमति भोजराज की पौत्री थी और नेमिनाथ अन्धकवृष्णि के पौत्र। भोजराज और अन्धकवृष्णि महोदर माई थे जिनके पौत्र-पौत्री में विवाह सम्बन्ध स्थापित करा।

३ स्वामी राजा ने अपनी बहन रविमणी के पुत्र प्रसन्नशुभार (नानजे)

के साथ अपनी पुत्री वैदर्भी का विवाह किया था—यह अतकृतसूत्र के अनुशीलन में पता चलता है ।

४ कल्पसूत्र में भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना के विवाह की चर्चा है जो भगवान के भानजे जमालि को व्याही गई थी ।^१

इस प्रकार के सँकड़ो उदाहरण देखे जा सकते हैं, जिनसे आप यह बात जान सकते हैं कि प्राचीन काल में वैवाहिक बन्धन उतने कड़े नहीं थे, जितने आज हैं । अधिकतर विवाहों में वर एव कन्या के रूप-लावण्य-यौवन-कुल आदि की समानता को ही मुख्य आधार माना जाता था । पर कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनसे यह भी पता चलता है कि आज जिसे अन्तर्जातीय विवाह कहा जाता है, वह भी उस काल में समबत उतना निषिद्ध नहीं था । वामुदेव धी कृष्ण उच्च क्षत्रिय थे । उन्होंने अपने लघुभ्राता गजसुकुमार के लिए सोमिल ब्राह्मण की रूपवती कन्या सोमा को अन्त पुर में रखा । वाद में गजसुकुमार ने ससार त्याग कर दीक्षा ली और पुत्री के निमित्त से सोमिल ने क्रोधान्ध होकर महामुनि गजसुकुमार के सिर पर मिट्टी की पाल बाँधी, घघकते अगारे डाले और अपने चैर का बदला लिया ।^२

तेतली प्रधान ने पोट्टिला की सुन्दरता पर मुग्ध होकर उससे पाणिग्रहण किया । वह भी एक स्वर्णकार की कन्या थी ।^३ क्षत्रियो और वैश्यो में तो इस प्रकार के अनेक सम्बन्ध होते थे । श्रेणिक राजा ने वाणिया ग्राम में वणिक कन्या नन्दा से विवाह किया था जिससे महान् बुद्धिमान अभयकुमार जैसे पुत्र का जन्म हुआ ।^४ इन प्रकार प्राचीन इतिहास में पता चलता है कि विवाह के सम्बन्ध में उस समय बहुत कुछ छूट थी । समाज में पुरुषों के विद्या, बल एव धैर्य को देगकर किसी भी वर्ण एव गोत्र वाला अपनी कन्या उन्हें देने को प्रस्तुत हो जाता । उस प्रथा में मानव-समाज में अन्याय एव असमानता भी बरती थी । जिसमें पाम बल एव धैर्य होना वह सँकड़ो सुन्दर कन्याओं में विवाह कर लेता, अपने प्रभाव और दबाव से दूसरों की माँग भी छीन लेता और माधारण स्थिति वाले पुरुष देगते रह जाते । 'जिमकी लाठी उमकी

^१ आचर्या चूणि २, पृ० २१ से जान होता है कि इस प्रकार के विवाह नाट एव दक्षिणापथ में मान्य थे तथा उत्तरापथ में निषिद्ध माने जाते थे ।

भैम'—का न्याय चलता था। इस अव्यवस्था को रोकने के लिए समाजशास्त्रियों ने नियम बनाये। विवाह मर्यादा को नियमबद्ध किया, सवर्ण-असवर्ण, सगोत्र-पर-गोत्र आदि की व्यवस्थाएँ देकर समाज की अव्यवस्था को रोका, बढ़ती हुई उच्छ्र खलता पर अकुश लगाया। मध्यकाल के बने हुए स्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण आदि ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज के हितचिन्तक विद्वानों ने सामाजिक व्यवस्था को सुन्दर रूप से चलाने के लिए यह नियम बनाया कि विवाह अपने-अपने वर्ण में होना चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रियों में करें, वैश्य वैश्यों में तथा ब्राह्मण ब्राह्मणों में। इस नियम के पीछे एक जनश्रुति भी प्रचलित है, और वह काफी लोक-मान्य है।

विक्रम सवत् के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य के समय की यह घटना है। राजा विक्रम उज्जैनी में राज्य कर रहे थे। उज्जैनी—जिसे उज्जयिनी और उज्जैन भी कहा जाता है। कहते हैं किसी समय इस नगर में जैनों की बहुत अधिक जनसंख्या थी। उत्कृष्ट जैन जनसंख्या होने में उमका नाम उत्-जैन = उज्जैन पड़ गया—यह भी अनुश्रुति है। उम नगर में दो धनवान साहूकार रहते थे। दोनों पड़ोसी थे और पड़ोसी होने के नाते उनमें प्रेम भी अच्छा था। पड़ोसी का प्रेम जितना स्वाभाविक है, आजकल पड़ोसी का झगडा भी उतना ही स्वाभाविक-भा हो गया है। पड़ोसी-पड़ोसी झगड़ते भी बहुत हैं, और वह भी छोटी-छोटी नाजुक बातों को लेकर। किन्तु उन दोनों पड़ोसियों में बहुत अच्छा प्रेम था। एक साहूकार के लडका था और दूसरे के लडकी। एक दिन दोनों पड़ोसियों ने विचार किया—हम दोनों में प्रेम भी बहुत है, दोनों ही धन व प्रतिष्ठा में भी गमानता है, अतः दोनों में रिश्तेदारी हो जानी चाहिए, ताकि अपना प्रेम ऐसा ही बना रहे। यह सोचकर दोनों ने अपने पुत्र-पुत्री का रिश्ता तय कर लिया, अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई भी कर दी।

सयोग ऐसा बना कि सगाई के कुछ ही दिन बाद लडके वाले पड़ोसी की मृत्यु हो गई। साहूकार की मृत्यु हुई तो बम आम-पाम के रिश्तेदार उमके धन पर आँसू गडा बैठे। बच्चा नादान था, मेठानी दु ग में थी, और पीछे में रिश्तेदारों और मुनीम गुमास्तों ने मिल्कर कबीरदास जी की इस कहावत को चिन्ताय कर दिया—'आप मरे पीछे डूब गई दुनिया'। वास्तव में ही रिश्तेदारों की दुनिया डूब गई और दूसरों ने नहीं, अपने ही आदिमियों ने दुयो दी।

चिन्तारी मेठानी ने फिर भी धर्म रखा, बोला—'जब धन कमाने वाले ही चले गये तो धन ही गया फिरुन है ? लडका बच होमा, अच्छे घर में (पड़ोसी

विवाह एक नैतिक आदर्श

के) विवाह हो जायगा, ममघी बहुत धनवान है, लडका उनके सहयोग में फिर अपने पैरो पर खड़ा हो जायगा।" डधर लडके की माँ मनसूवे बाँध रही है, उधर लडकी का पिता और ही कुछ औघट घाट घड रहा है। उमने सोचा— "सेठ मर गया, धन चना गया, पूर्व की छाया पश्चिम में ढल गई, अब इस घर में लडकी देने से क्या लाभ ? मगाई हो गई तो क्या हुआ, विवाह तो नहीं हुआ ? अब तो कुछ और मोचना चाहिए। कन्या मेरी बहुत मुन्दर व सुशील है, लक्ष्मी की भी अपार कृपा है, किमी बड़े घर में कन्या देनी चाहिए।" उन्ही विचारों में गोये-गोये सेठ ने सोचा— "यदि किमी अन्य माहकार के पुत्र के साथ कन्या का सम्बन्ध करूँ तो यह बात विरादरी में फैल जायगी कि 'पहले अमुक सेठ के लडके के साथ मगाई हो चुकी है अब रिश्ता छोटा है।' विरादरी को धन से चुप भी कर सकता हूँ, पर राजा विक्रम के पास यह शिकायत पहुँच गई तो ? राजा बडा न्यायी है, उन्हे मालूम होते ही वे उगी लडके के साथ विवाह करने की आज्ञा करेंगे—चूँकि माँग उसी की है। अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि न रहे वाँम न वजे वाँमुरी। न नौ मन तेल हो और न राया नाचे। तो इसका उपाय यह है कि कन्या का विवाह महाराजा विक्रम के माथ ही क्यों न हो जाय ? फिर किसकी हिम्मत है जो वहाँ तक पहुँचेगा ?"

सेठ ने ऐसा सोचा और राजा विक्रम के दरवार में जाकर प्रार्थना की। कन्या रत्न को स्वीकार करने के लिए अत्यन्त आग्रह किया। सेठ के आग्रह पर राजा ने स्वीकृति दे दी और बड़ी धूमधाम में विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

डधर लडके की माँ ने यह सब कुछ देखा-सुना तो उमका कलेजा टूक-टूक हो गया। सोचा— "मैं उगी आधार पर पुत्र के भविष्य के स्वप्न देना रही थी, पर वह आधार भी टूट गया। अन्य किनी माहकार के घर यह सम्बन्ध होता तो मैं स्वयं परिहार लेकर महाराजा विक्रम के दरवार में जाती और न्यायमूर्ति महाराज में न्याय माँगती। पर अब तो घाट ही काफ़ी को ग्रा रही है, तो तिमके पास जाकर पूछार करूँ ? मैं आज अमहाज हूँ, निर्धन हूँ, पत्नी भी मरपन है मवल है. उमका सेना मुवावता तैने रो मरना है, यह दीने और तूफान का मुताबला अममन्य है, अब त्व लो मन मार कर चुप ही रहना चाहिए—मवने ननी चुप।"

डधर महाराजा विक्रम के विवाह की तिथि बरि, पूरा नगर नडावा
महाराजानेवा पर उदनवाके टोमी मरि, नडावा पर नडावाके पर मुगमित

जल छिड़का गया। नगर भर में जैसे खुशियाँ छा रही थी। महाराजा हाथी पर चढ़े, वारात में नगर के हजारों यात्री थे। मंगल गीतों से नगर गूँज रहा था। नगर के नर-नारी अपने-अपने घरों के छज्जों पर चढ़े वारात देख रहे थे और महाराज पर पुष्प वर्षा रहे थे। राजा की सवारी चनती-चलती उभी सेठ के घर के सामने आई। सेठानी ने सवारी देखी तो अपनी फूटी तक-दीर पर उसे रोना आ गया, हृदय में दुःख का ज्वार उमड़ पड़ा, वह फूट-फूट कर रोने लग गई।

राजा विक्रम ने खुशियों और मंगल-गीतों के बीच उस घर से रोने की आवाज सुनी। वे स्तब्ध रह गये। इस खुशी के प्रसंग पर आज कोई रो रहा है, और उसके रोने में बड़ा दर्द है, बड़ी छटपटाहट है। राजा ने सकेत किया, सवारी रुक गयी। राजा ने ध्यान देकर मुना तो एक नारी एवं एक बच्चे के रुदन की आवाज आ रही है। राजा ने सोचा—“मैं प्रजा का पिता हूँ, उसके दुःख-दुःख का जिम्मेदार हूँ, नीति भी कहती है ‘जामु राज प्रिय प्रजा दुःखारी, मोउ नृप होइ नरक अधिकारी’—जिस राजा के राज्य में प्रजा दुःखी है, वह राजेश्वरी नरकेश्वरी—नरक का अधिकारी होता है, तो मेरा कर्तव्य है उसके दुःख-दर्द व रोने का कारण जानूँ, उसके आँसू पोछूँ। और आज के दिन कोई रो रहा है तो वह अवश्य ही बहुत अधिक दुःखी होगा, मेरी खुशी तभी है जब मेरी प्रजा में खुशी हो, यदि प्रजा के आँसुओं के बीच में मुझ पर पुष्प बरस रहे हैं तो ये पुष्प नहीं, काँटे हैं।” हाथी रुका चड़ा था, राजा वर-राजा की वेशभूषा में बैठे थे, डघर-उवर देखने पर शरीरों में से उन्हें कोई भीतर रोता दिव्वाई दिया। वे हाथी के हींदे की सीध में से नीचे ही झरोखे में चले गये। माँ रो रही है, बेटा उसके आँसुओं में मुँह दिपाये मिसकियाँ नर रहा है। माँ अपने आँसुओं से उसे नहला रही है। राजा को घर में देखते ही दोनों चकित होकर खड़े हो गये। राजा ने कहा—“माताजी! आज खुशी के ममथ आप रो रही हैं? क्या बात है?” लड़के के गिर पड़ हाथ फिर कर राजा ने कहा—“बेटा! देखो न! मेरी घादी हो रही है और तुम रो रहे हो?”

सेठानी ने नाहक किया, महाराज को नमस्कार करके कहा—“महाराज! मेरा दुःख आप सुनने को प्यारे है, पर आप उसे दूर नहीं कर सकते।”

राजा ने आज्ञागत दिया—“माताजी! आपका जो भी दुःख है, वह मैं, मैं वचन देता हूँ—उसे अवश्य दूर किया जायेगा।”

सेठानी ने कहा—“महाराज! आप जैसे न्यायप्रिय राजा आज जिन कल्या

चाह एक नैतिक आदर्श

साथ विवाह करने जा रहे हैं, वह कन्या किमकी माँग है आपको मालूम है ?
उम कन्या की सगाई किसी के साथ हो चुकी है, उमका पिता वामदान कर चुका
है, यह आपकी जानकारी में है ?”

सेठानी की बात सुनकर राजा के वाम लिच गये । उसने कहा—“सच ।
मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैंने इस विषय में पूछा भी नहीं । आप बतलाए ?
वह किमकी माँग है ?”

सेठानी ने कहा—“महाराज । वह इस लडके की माँग है । इनके पिता के
साथ उनका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, और हम दोनों ही समान समृद्धिशाली
थे । भगवान ने उन्हें उठा लिया, धन भी द्रव्या की तरह लुप्त हो गया । हम
गरीब हो गए, अनाथ हो गए । अनाथ और गरीब को कौन अपनी कन्या दे,
इसलिए यह गरीब की माँग आज आपको व्याही जा रही है । आपके लिए मुझी
का दिन है, हमारे लिए रोने का ।”

राजा ने सेठानी से क्षमा माँगी और कहा—“मानाजी । आप निश्चित
रहिए, यह माँग जिसकी है उसे ही मिलेगी । बेटा । चलो । तैयार हो जाओ ।”
राजा ने अपने वर-राजा के सब परिधान धीरे-धीरे पहनाये, हाथी
पर बैठाया, सब लोग देराने ही रह गये । राजा ने सेठ को बुलाकर पूछा—“तो
हकलाते हुए उमने सब बातें स्वीकार की, लोगो ने भी कहा—“हाँ महाराज,
नगाई तो उसी के साथ हुई थी, मगर धन चले जाने से इसका रिस्ता छूट
गया ।” राजा ने सेठ को कड़ी डाँट दी और कहा—“इसका पिता नहीं रहने से
तुम इसकी माँग मुझे देने का तैयार हो गए ? लो, इसका पिता मैं हूँ, और उस
कन्या के साथ उसी का विवाह होगा ।” और सब धूम-धाम में उन साहूकार
के लटके का विवाह हुआ । जो दहेज राजा को दिया जाने वाला था वह सब
उसे मिला । लोग कहने लगे—“महाराज विक्रम ने बड़ा न्याय किया ।” पर
बधुओं । उम न्याय की पुवार को लेकर पहने तो कोई नहीं पटुवा कि यह
अन्याय हो रहा है ? म्याऊँ के मुँह बौन बहै ?

राजा विक्रम ने सोचा—“जब लोगो में नीति और न्याय की भावना कम
हो रही है, विवाह जैसे पवित्र सम्बन्ध में भी वे इस प्रकार गड़बड़ करने लगे और
एक की माँग दूसरे को दे दी जाती है, जो समाज में ऐसी व्यवस्था होनी
चाहिए कि प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ण में विवाह आदि सम्बन्ध करे, अपनी
जाति के विवाह दूसरी जाति में विवाह आदि होने में न्यारा न हो जायेगी,
और अनेक प्रकार के अन्याय होने नये ।” तो यह अनुभूति है कि राजा
विक्रम ने ऐसा नियम बनाया कि चारों वर्ण अपने-अपने वर्ण में ही न्याय है,

दात्रिय क्षत्रिय जाति में विवाह करें, वैश्य वैश्य में, ब्राह्मण ब्राह्मण में तथा शूद्र शूद्र में ।

कुल एवं शील

तो समाज में जब इस प्रकार की घटनाएँ होने लगीं तो उन्हें रोकने के लिए और सुन्दर व्यवस्था तथा प्रेम-भाव बनाए रखने के लिए आचार्यों ने यह नियम बनाया कि सद्गृहस्थ को विवाह में सर्वप्रथम कुल की समानता देगनी चाहिए और फिर वर एवं कन्या के शील और स्वभाव की समानता ।

यह बात तो आज सभी मानते हैं कि अन्य कुल की कन्या अपने कुल में आती है तो उसका आचार-व्यवहार, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान आदि सब भिन्न होते हैं । इससे कन्या के लिए भी कठिनाई होती है, उसे अपना व्यवहार व खान-पान आदि बदलने में बड़ा दुःख होता है और परिवार वाले भी उससे अप्रसन्न रहते हैं । घर में वह 'अजनबी' सी बन जाती है । दोनों ओर अट-पटापन रहता है । न वह प्रसन्न रह सकती है, न पति, न मास-ससुर । और इस कारण घर में जहाँ प्रसन्नता एवं एकीभाव का वातावरण रहना चाहिए, वहाँ वेद, उदासी, तानाकर्मों का वातावरण बन जाता है, और उस स्थिति में एक घर के दो घर हो जाते हैं । पिता-पुत्र में, माता-पुत्र में एवं साम-ब्रह्म में वैर, द्वेष, झगडा होता है, और स्वर्ग की होड़ करने वाला घर नरकगुण्टना बन जाता है । ऐसे मास-ससुर तथा पति-पत्नी बहुत कम मिलेंगे जिनमें इतनी समझदारी एवं विवेक हो, इतनी उदारता एवं सहिष्णुता हो कि वे एक-दूसरे के आचार-व्यवहार की भिन्नता को भी सहन कर लें और उस द्वेष में भी एकीभाव बनाये रख सकें । जब सामान्य घर में यह बात नहीं मिलती तो हमके लिए दूरदर्शी आचार्यों ने पहले ही सूचित कर दिया कि "क्यों तो आपा नूते और क्यों दो जिमाये" पहले ही अपने कुल की समानता देगनी चाहिए ।

कुछ लोग दहेज के लिए, धन के लालच में बटे घर की लखी देगने दें, जिसके पिता के पान बहुत धन हो, जो दहेज में खूब मान देन वाला हो, कुछ हममें भी आगे बढ़ते हैं, इकलौती बेटी देगते हैं, जिसके न कोई बहन हो और न कोई भाई ! आप तो आश्चर्य होगा कि प्राचीन समय में आनूहीन कन्या निरुष्ट एवं विवाह के अयोग्य मानी जाती थी^१ और आज यह बर्दान गानी जानी है । हाँ तो मैं यह रहा था कि सिर्फ धन के लोभ में अपने में बटे घर की

१. देखिए मनुस्मृति (३।२।१), याज्ञवल्क्यस्मृति (१।७।७) एवं श्रुत्यूद (१।१२।१७) तथा मन्वाण प्रसाद पृ० (७४७) ।

झकलीती दुलारी पर नजर टिकाने वाले माता-पिता क्या यह नहीं सोचते कि वह कन्या उनकी सेवा करेगी या करवाएगी ? उनके अनुशासन में चलेगी या उन्हें अपने हुक्म में चलायेगी ? आज अनेक घटनाएँ आप सुनते हैं कि इस प्रकार के लालच का क्या परिणाम भुगतना पड़ता है ? अपने से निम्न खान-दान की कन्या लाने में भी वही बात है, उसमें अपने कुल के अनुरूप शालीनता, सम्म्यता आदि उच्च गुण की आकांक्षा भी कभी-कभी झूठी मिद्ध होती है। प्राचीन वाचार्यों ने जो यह नियम बनाया है वह काफी अनुभव एवं विवेकपूर्वक बनाया है। इसमें जातिवाद का आग्रह नहीं, किन्तु सामाजिक जीवन को सुग्री एवं सुव्यवस्थित रखने की दृष्टि है। और इसलिए—“समान कुल” के साथ उन्होंने ‘समान-शील’ शब्द भी जोड़ा है। यह नहीं कि समान कुल देकर ऊट-वैल की जोड़ी बना दी जाय। उनका शील—अर्थात् व्यवहार, आचार, स्वभाव आदि भी सब समान होना चाहिए।

यद्यपि थोड़ी-बहुत असमानता तो प्रत्येक मनुष्य में होती ही है, किन्तु ऐसी असमानता नहीं होनी चाहिए कि लोग कहें—“कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा।” जिन स्त्री-पुरुषों को जीवन-भर साथ रहना है, अर्थात् ग वन कर जीवन जीना है, उनमें स्तनी विषमता होगी कि ‘पति पूरव में जाये तो पत्नी पश्चिम में’ तो उनका जीवन कैसे सुखमय एवं आनन्दमय रह सकेगा ?

वैवाहिक समानता

प्राचीन ग्रन्थों एवं जागमों में आप सुनते हैं कि जब किनी का विवाह होता तो माता-पिता वर-कन्या की समानता देगते। उनके वय, शील, गुण, यौवन आदि का विचार करते और फिर सम्बन्ध तय करते। ज्ञानामूर्ध में मेघजुमार के विवाह का प्रसंग आता है,^१ और भगवती^२ में महाबल के विवाह का। ये दोनों विवाह उस युग के आदर्श एवं उच्चन्तरीय विवाह माने जाते हैं। उनके लिए भगवतीमूर्ध में आया है—“सरिसत्तयाणं सरिसत्त्वदाणं सरिसत्तयाणं सरिसत्तावण्ण-रुध-जोवण-गुणोववेयाणं सरिसएहितो”—कन्या एवं वर परस्पर वय में, रूप में, सुन्दरता में, यौवन आदि गुणों में समान हें। उनकी समानता देगकर माता-पिता ने उनके विवाह का समायोजन किया। तो इसलिए मैंने कहा कि जो युगल जीवन-भर के लिए एक प्रणयमूर्ध में बंधता है, और एक दूसरे के सुख-दुःख में सहयोगी बनने की प्रतिज्ञा करता है, उनके मूल में यही ‘समान शील’ का आधार होता है।

गृहस्थ के सुखी जीवन की आधारभूत दो बातें मानी गई हैं। एक परस्पर का विश्वास और दूसरी उनमें समानता की भावना। परस्पर का विश्वास भी तभी रहता है जब उनमें किसी प्रकार की समानता रहती है। कुल की, शील की, रूप की, ज्ञान की, वय की—ये समानताएँ हैं जो दो हृदयों को परस्पर मैत्री सम्बन्ध में बाँधती हैं। मैत्री का आधार बताते हुए कहा गया है—“समान शीलव्यसनेषु सख्य” — मित्रता किन-किन में हो सकती है ? तो कहा है जिनका स्वभाव, आदत और विचार, ज्ञान तथा रुचि आदि समान होते हैं उनमें मैत्री होती है और वह मैत्री दूध-शक्कर की मैत्री की भाँति चिरस्थायी एवं गुणवर्धनी होती है।

आप जानते हैं एक कन्या, जो अपने माता-पिता के प्यार में पली-पुसी और बड़ी हुई, वह बधू बनकर जब किसी अन्य परिवार में जाती है, पराये घर जाती है, और वहाँ उसे समानता, विश्वास और प्रेम नहीं मिले तो वह गृहस्थ जीवन की गाड़ी को कैसे चढ़ाने कर सकेगी और कैसे उस पराये घर में आनन्द का अनुभव कर सकेगी ? और उस पतिगृह को कैसे वह स्वर्ग का टुकड़ा बना सकेगी ? एक लेखक ने लिखा है, नारी के पाँच रूप हैं—प्रारम्भ में वह कन्या होती है, विवाह के पश्चात् बधू बनती है, उसके बाद भार्या फिर जननी और फिर माता का रूप प्राप्त करती है। इन पाँचों रूपों की परिपूर्णता ही नारी-जीवन की परिपूर्णता मानी गई है। तो नारी-जीवन के आखिर के चार रूप तो पतिगृह से ही सम्बन्धित हैं, और वे तभी सफल हो सकते हैं, जब उनके जीवन का आधार आचार-विचार की समानता हो।

कल्पना करिए—आप किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, जिसका एक पहिया ऊँचा है, एक नीचा, एक अशक्त है, कमजोर और टूटा हुआ है, तो क्या उस गाड़ी में यात्रा करने में सुख का अनुभव हो सकता है ? आप कहेंगे “बढ़े फँसी गाड़ी ? जिसके दोनों पहिए समान नहीं ! वह रख नहीं, गाड़ी नहीं, कोई पटौला होगा। अन्धुओ ! गृहस्थ-जीवन की गाड़ी के भी दो पहिए हैं—एक स्त्री एक पुरुष ! यदि दोनों पहिए समान हैं तब तो यात्रा सुखपूर्वक चल सकती है, यदि वे पहिए ऊँचे-नीचे होंगे तो गाड़ी कैसे सुखपूर्वक चल सकेगी ? और यात्रा का कैसा आनन्द आयेगा ?

पारिवारिक जीवन में ऐसे अनेक किस्से होते हैं और जैसे दिन आप लोग देखते हैं कि यहाँ जगति, सफल और सफल की आशा मग्ननी रहती है। बहुत ऊँचे धनाढ्य घर की कन्या घर में आ गई, ज्यादा पढ़ी-लिखी या अल्पमग्न की सुन्दर कन्या आ गई तो वह रात-दिन पति एवं माता-पिता पर दुःख चमकाती

है। पति यदि पढाई-लिखाई तथा रूप आदि में उससे कम है, तो उम विचारे को नौकर की तरह समझती हैं श्रीमती जी। और कन्या किसी बहुत गरीब घर की, अनपढ़ तथा कम सुन्दर आ जाती है तो घर में ननदों की, नास की, पति की रोज की तक़ारों चलती हैं, उस पर ताने कसे जाते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि विचारी तैल छिड़ककर जल जाती है, आत्महत्या करके पिंड छुड़ाना चाहती है।

धार्मिक समानता

आज के युग में अन्य ममानताओं के साथ धर्म की ममानता भी बहुत जरूरी है। परिवारों में ऐसे अनेक किस्से देखे जाते हैं जिनमें धर्म के कारण पति-पत्नी का जीवन चौपट हो जाता है। पति स्थानकवासी है और पत्नी तेरा-पथी या मन्दिरमार्गी है, अर्थात् एक मित्र सम्प्रदाय की कन्या मित्र सम्प्रदाय वाले पति के घर में जाती है तो वह एक सरदर बन जाती है। पति तथा सास मसुर पत्नी को अपने सम्प्रदाय में लेने की कोशिश करते हैं, और पत्नी अपने सम्प्रदाय में पककी रहने की कोशिश करती है, तो उस स्थिति में धर्म और सम्प्रदाय को लेकर घरों में महामारत बन जाता है, पत्नी पति से विछुड़ जाती है, बेटे माँ से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक किस्से सुने हैं कि सम्प्रदाय को लेकर जीवन-मरण के तवाल खड़े हो जाते हैं।

सम्प्रदाय को लेकर एक किस्सा मुना कि एक घर में पति ने रात्रि में पत्नी को छाती पर ग्याट का पाया रख दिया और कहा—“बोल ! सम्प्रदाय बदलेगी या नहीं ? यदि मेरी गुरु आम्ना लेगी तो पाया उठाऊँगा, वरना नहीं।” कहते हैं पति-पत्नी की इस रस्साकशी में ही विचारी पत्नी के प्राण निकल गये।

ये इस प्रकार के दर्दनाक एवं जघन्य किस्से होते हैं धार्मिक अमानता को लेकर। प्राचीन समय में भी धर्म एवं सम्प्रदाय को लेकर गृहस्थ-जीवन में अनेक नषण उत्पन्न होने के उदाहरण मिलते हैं। राजा श्रेणिक प्रारम्भ में बौद्ध धर्मानुयायी था और उसने गणराजा चेटक की पुत्री चेलणा का अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बनाया। चूंकि राजा चेटक किसी जैन राजा को ही अपनी कन्या देना चाहता था, श्रेणिक जैनधर्म का द्वेषी था। वह चेलणा पर मुग्ध हो गया था। राजा की उन्ध्रा पूरी करने के लिए महामन्त्री अनयकुमार वैशाली गया, चेटक के कन्याअन्त-पुर के पास एक दुबान लेकर रहने लगा। उसने भीतर देसकर नामान के नाथ श्रेणिक का चित्र भी दानियों के हाथ अन्त-पुर में भेज दिया। मुझेष्ठा और चेलणा दोनों ही श्रेणिक का चित्र देखकर मुग्ध हो गईं। अनयकुमार ने अन्त-पुर में लेकर अपनी दुकान तक एक बड़ी सुरग

गुदवाई और श्रेणिक को बुलाकर चेलणा का अपहरण करवाया। राजमहल में आने के बाद जब चेलणा को ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणिक बौद्ध धर्मानुयायी है तो उसे बहुत दुःख और पश्चात्ताप हुआ। उनके जीवन में धर्म को लेकर अनेक सघर्ष हुए।^१

एक बार रानी चेलना ने किसी तपस्वी मुनि को राजमहल में आने पर मिक्षा दी, उनकी तपस्या की प्रशंसा की तो राजा ने कहा—“ये तुम्हारे गुरु तो कितने मँले-कुचले और दुबल से हैं, हमारे गुरु बड़े ज्ञानी हैं, बड़े मुन्दर हैं।” राजा ने अपने गुरुजी को भोजन के लिए राजमहल में निमन्त्रण दिया और रानी चेलना ने उनके ज्ञान का मजाक करने के लिए गुरुजी की पगरगी की सागरियाँ बनाई और उनका जायकेदार रायता बनाकर गुरुजी को खिलाया। मालूम होने पर गुरुजी और राजा बड़े शरमिन्दा हुए। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ व सघर्ष उनके जीवन में हुए—यह श्रेणिक चरित्र मुनने वालों से छिपा नहीं है।^२

उसी प्रकार के सघर्ष सती सुमद्रा के जीवन में हुए, जिसे घोरा देकर बुद्धदास ने अपने चगुन में फँसा लिया था।^३ और फिर अगिग्रहधारी मुनि के आँस का तिनका निकालने पर उसके सिर कलक लगा दिया गया। वह तो महासती सुमद्रा ही थी जो उस मयकर विपत्ति एवं जहरीले वातावरण में भी अपने धर्म के तेज को दिखा सकी और जिनशासन की महिमा में चार चाँद लगा दिये। अन्यथा उसके जीवन में भी कितनी यन्त्रणा एवं कष्ट आ पटा था। तो इस प्रकार की दुःखद घटनाएँ सैकड़ों-हजारों वर्षों से हमारे समक्ष घटती रही हैं जिनके मूल में धार्मिक असमानता का विष बीज रहा है। इस धार्मिक असमानता के कारण परिवारों में कलह होता है, अनेक परिवार गड़ित हो जाते हैं, टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं—यह हम आज भी आँसों से देख रहे हैं। इसीलिए जाचार्यों ने कहा है, विवाह के सम्बन्ध में जिस प्रकार कुन की समानता देखी जाती है, उसी प्रकार शील की समानता भी देखनी चाहिए और यह समानता कुल की समानता में भी अधिक महत्त्व की है।

सुख का आधार

शील की अर्थात् स्वभाव एवं धर्म की समानता गृहस्थ-जीवन के सुख का

१ आनन्दचरित्र २, पृ० १६५-६६

२ श्रेणिक चरित्र (धर्मालोकश्रृष्टि जी महाराज)

३ दशमोक्तिक चरित्र, पृ० ४८-४९

वेवाह . एक नैतिक आदर्श

आधार है, यह बात अनेक उदाहरणों से स्पष्ट की जा सकती है। उपायकदशा सूत्र में वर्णन आता है, जब आनन्द श्रावक भगवान महावीर के पास वारह व्रत स्वीकार करके अपने घर आना है और अपनी धर्मपत्नी देवी शिवानन्दा से कहता है—“देवी ! मैंने भगवान महावीर से जीवन को उन्नत एवं मोक्षा-मिगुल बनाने वाले वारह व्रत स्वीकार किये हैं, मैं चाहता हूँ तुम भी उन व्रतों को स्वीकार करो, इससे हमारी जीवनचर्या एक समान रहेगी, हम दोनों एक मार्ग के यात्री की भाँति सुगमपूर्वक सहयात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे।” आनन्द जी की बात सुनकर शिवानन्दा भी भगवान महावीर के समीप पहुँचती है और वारह व्रत स्वीकार करती है। इससे दोनों की जीवनचर्या एक समान, और सुगमय रहती है। इस प्रकार आचार्यों ने बताया है कि गृहस्थ-जीवन के सुख का आधार है—‘समशील’ अर्थात् आचार-विचार की समानता।

गृहस्थवस्था का मूल

जिम गृहस्थ-जीवन में आचार-विचार की समानता रहती है उस गृहस्थ-जीवन को सासारिक दृष्टि से श्रेष्ठ और महान जीवन माना गया है, और उमी जीवन के लिए—“धन्यो गृहस्थाश्रम” कहा है। और उमे ही चारो आश्रमों का आधार माना है।

एक प्रवचन में मैंने बताया था कि श्रेष्ठी पुत्र शृगाल को तथागत बुद्ध ने छ. दिशाओं की पूजा का रहस्य बताया था। वहाँ पत्नी को पश्चिम दिशा बताया गया है और कहा गया है कि पत्नी स्त्री पश्चिम दिशा की पाँच प्रकार से पूजा करनी चाहिए—

- १ पत्नी को सम्मान देना चाहिए।
  - २ घर में पत्नी का अपमान नहीं होना चाहिए।
  - ३ एक पत्नीव्रत का पालन करना चाहिए।
  - ४ गृह की नव व्यवस्था पत्नी को सौंप देनी चाहिए।
  - ५ पत्नी के लिए वस्त्र आभूषण को कमी नहीं होनी चाहिए।
- और बताया है कि पुरुष जब इन पाँच प्रकारों में पत्नी की पूजा करे तो पत्नी उन पर पाँच प्रकार का धनुग्रह करती है—
- १ (पत्नी) घर की मुख्यवस्था बनाये रखती है।
  - २ नीर-चाऊरो को स्नेहपूर्वक रखती है।
  - ३ पवित्र धर्म का पालन करती है।

नुदवाई और श्रेणिक को बुलाकर चेलणा का अपहरण करवाया। राजमहल में आने के बाद जब चेलणा को ज्ञात हुआ कि राजा श्रेणिक वीर धर्मानुयायी है तो उसे बहुत दुःख और पश्चात्ताप हुआ। उनके जीवन में धर्म को लेकर अनेक सघर्ष हुए।^१

एक बार रानी चेलना ने किसी तपस्वी मुनि को राजमहल में आने पर मिक्षा दी, उनकी तपस्या की प्रशंसा की तो राजा ने कहा—“ये तुम्हारे गुरु तो कितने मँले-कुचले और दुर्वन से हैं, हमारे गुरु बड़े ज्ञानी हैं, बड़े मुन्दर हैं।” राजा ने अपने गुरुजी को भोजन के लिए राजमहल में निमन्त्रण दिया और रानी चेलना ने उनके ज्ञान का मजाक करने के लिए गुरुजी की पगखी की सागरियाँ बनाई और उनका जायकेदार रायता बनाकर गुरुजी को गिलाया। मालूम होने पर गुरुजी और राजा बड़े धरमिन्दा हुए। इस प्रकार की अनेक घटनाएँ व सघर्ष उनके जीवन में हुए—यह श्रेणिक चरित्र मुनने वालों से छिपा नहीं है।^२

इसी प्रकार के सघर्ष मती सुभद्रा के जीवन में हुए, जिसे धोगा देकर बुद्धदास ने अपने चगुल में फँसा लिया था।^३ और फिर अभिग्रहधारी मुनि के आँख का तिनका निकालने पर उसके सिर कलक लगा दिया गया। वह तो महासती सुभद्रा ही थी जो उस भयकर विपत्ति एवं जहरीले वातावरण में भी अपने धर्म के तेज को दिखा सकी और जिनशासन की महिमा में चार चाँद लगा दिये। अन्यथा उसके जीवन में भी कितनी घन्टणा एवं कष्ट आ पटा था। तो इस प्रकार की दुःपद घटनाएँ सँकटो-हजारों वर्षों से हमारे समक्ष घटती रही हैं जिनके मूल में धार्मिक असमानता का विष बीज रहा है। इस धार्मिक असमानता के कारण परिवारों में कलह होता है, अनेक परिवार गदित हो जाते हैं, टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं—यह हम आज भी आँगों से देख रहे हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, विवाह के सम्वन्ध में जिस प्रकार पुत्र की समानता देखी जाती है, उसी प्रकार शील की समानता भी देखनी चाहिए और यह समानता कुल की समानता में भी अधिक महत्त्व की है।

सुख का आधार

शील की अर्थात् च्यवनाव एवं धर्म की समानता गृहस्थ-जीवन के सुख का

१ आश्वयत्तूणि २, पृ० १६५-६६

२ श्रेणिक चरित्र (श्रीतिलोत्कृषि जी महागज)

३ दशरथचरित्र सूणि, पृ० ४८-४९

आधार है, यह बात अनेक उदाहरणों से स्पष्ट की जा सकती है। उपासकदशा सूत्र में वर्णन आता है, जब आनन्द श्रावक भगवान महावीर के पास वारह व्रत स्वीकार करके अपने घर आता है और अपनी धर्मपत्नी देवी शिवानन्दा से कहता है—“देवी ! मैंने भगवान महावीर से जीवन को उन्नत एवं मोक्षामिगुप्त बनाने वाले वारह व्रत स्वीकार किये हैं, मैं चाहता हूँ तुम भी उन व्रतों को स्वीकार करो, इससे हमारी जीवनचर्या एक समान रहेगी, हम दोनों एक मार्ग के यात्री की भाँति मुखपूर्वक सहयात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे।” आनन्द जी की वान सुनकर शिवानन्दा भी भगवान महावीर के समीप पहुँचती है और वारह व्रत स्वीकार करती है। इससे दोनों की जीवनचर्या एक समान, और सुखमय रहती है। इस प्रकार आचार्यों ने बताया है कि गृहस्थ-जीवन के सुख का आधार है—‘समशील’ अर्थात् आचार-विचार की समानता।

गृहव्यवस्था का मूल

जिस गृहस्थ-जीवन में आचार-विचार की समानता रहती है उम गृहस्थ-जीवन को सामारिक दृष्टि से श्रेष्ठ और महान जीवन माना गया है, और उसी जीवन के लिए—“धन्यो गृहस्थाश्रम” कहा है। और उसे ही चारों आश्रमों का आधार माना है।

एक प्रवचन में मीने बताया था कि श्रेष्ठी पुत्र शृगाल को तयागत बुद्ध ने छ दिशाओं की पूजा का रहस्य बताया था। वहाँ पत्नी को पश्चिम दिशा बताया गया है और कहा गया है कि पत्नी दक्षिण पश्चिम दिशा की पाँच प्रकार से पूजा करनी चाहिए—

- १ पत्नी को सम्मान देना चाहिए।
- २ घर में पत्नी का अपमान नहीं होना चाहिए।
- ३ एक पत्नीव्रत का पालन करना चाहिए।
- ४ गृह की सब व्यवस्था पत्नी को तोप देनी चाहिए।
- ५ पत्नी के लिए यन्त्र आभूषण ही रुमी नहीं होनी चाहिए।

और बताया है कि पुत्र जब इन पाँच प्रकारों से पत्नी की पूजा करता है तो पत्नी उम पर पाँच प्रकार का अनुग्रह करती है—

- १ (पत्नी) घर की मुख्यधन्या बनाये रखती है।
- २ नौकर-बारों की स्नेहपूर्वक रक्षती है।
- ३ पतिव्रत धर्म का पालन करती है।

४ गृह-सम्पत्ति की अच्छी प्रकार सभाल करती है ।

५ गृह-कार्यों का अच्छी तरह संचालन करती है ।^१

पति-पत्नी के जीवन में यह सुन्दर समन्वय, आदान-प्रदान का यह रूप कब रह सकता है, जबकि जीवन में कुल, शील, गुण आदि की समानता हो ? और तभी पुरुष उसे धर्म सहायिका के रूप में प्राप्त कर सकता है ।

अन्य गोत्रजा

आचार्यों ने बताया है—विवाह के लिए कन्या एवं वर में कुल एवं शील की समानता का निरीक्षण-परीक्षण करने के पश्चात् गोत्र का विचार करना चाहिए और अन्य गोत्र में जन्मी हुई कन्या के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । मैंने आपको बताया कि प्राचीन समय में जबकि वर्ण-व्यवस्था अधिक कड़ी नहीं थी, तब वर्ण एवं गोत्र के नियम भी अधिक विस्तृत नहीं थे । गोत्र का गोत्र में, और एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह सम्बन्ध होता था और उसे अनुचित नहीं माना जाता था । किन्तु ज्यो-ज्यो वर्णव्यवस्था बनी, सामाजिक एवं पारिवारिक सम्बन्धों का विस्तार हुआ, जाति एवं कुल की सीमाएँ मजबूत हुई, तब इस प्रकार के विधान बनाये गये कि मन्वर्ण सम्बन्ध होना चाहिए क्षत्रिय क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वैश्य वर्ण में विवाह करें । विक्रम के समय में इस प्रकार की व्यवस्था सुदृढ़ हुई जिसकी घटना का जिक्र भी हम कर चुके हैं । प्रारम्भ में वर्ण की सीमा काफी विस्तृत थी । जाति और गोत्र की सीमा क्रमशः मजबूत होती गई । जैसे—'वैश्य'—यह एक वर्ण है, उसमें ओसवाल, अग्रवाल, पोरवाल आदि जातियाँ हैं, तथा उसमें अलग-अलग गोत्र हैं—जैसे कोठारी, चोगटिया, चौपटा, सुराना आदि । गोत्र शब्द बहुत प्राचीन नहीं है । कहा जाता है ऋग्वेद में 'गोत्र' का अर्थ गायों का झुण्ड किया गया है, किन्तु अथर्ववेद तक आते-आते उससे 'मनुष्यों का समूह' यह अर्थ ग्रहण किया जाने लगा ।^२ स्मृति-काल (भगवान् महावीर के १ हजार वर्ष पश्चात्) में गोत्र का अर्थ दिया गया—'एक पूर्वज की वंश परम्परा' । आज लगभग इसी अर्थ में गोत्र शब्द का प्रयोग होता है । कुछ ग्रन्थों में इसके समानार्थक शब्द पिण्ड एवं प्रवर का भी प्रयोग होता है ।

न्यानाम^३ सूत्र में सात प्रकार के गोत्र बताये गये हैं । महाभाग्न^४ में

१ दीपतिनाय ३।८।१४

२ देनिए . धर्मशास्त्र का इतिहास (पी० वा० दाणे) भा० १, पृ० २६४

३ न्यानाम ७

४ महाभाग्न (शांतिपर्व ०६७।१७-१८)

मूल गोत्र चार माने हैं, किन्तु बाद में किमी ने मूल गोत्र आठ बताये हैं, और गोत्रों के भेद उपभेद करके प्रवरमजरी नामक ग्रन्थ में ३ करोड़ गोत्र बताये गये हैं।^१ ओसवाल जाति में भी अगणित गोत्र हैं। कहते हैं १४४४ गोत्रों की गणना जब हो चुकी थी तो कहा गया—“वस, ये सब गोत्र लिख लिये गये।” तभी कोई गृहस्थ आया, उसका गोत्र नहीं लिखा गया, गोत्र पूछा तो कहा—‘डोसी’। बोले—और भी मोकला होमी।” तो उन प्रवार गोत्रों की कोई गणना नहीं है।

विवाह के लिए मगोत्र कन्या का निषेध किया गया है, उसके पीछे अनेक कारण और घटनाएँ रही होगी। आज भी शारीरिक सिद्धान्त एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि में भी लोग अन्य गोत्रज कन्या का ही ममर्थन करते हैं। कहते हैं मगोत्रज कन्या की अपेक्षा अन्य गोत्रज कन्या की सतान अधिक प्रतिभाशाली होती है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास भी कुछ विशिष्ट होता है। अनुभवों लोगों का यह भी कथन है कि अधिक निकटतम के सम्बन्धों में पारस्परिक आकर्षण एवं स्नेह भी कम हो जाता है। अति परिचयादवज्ञा—अति परिचय में कुल में सम्मान एवं आदर भाव की भी कमी हो जाती है, इन्हीं नाम कारणों पर विचार करके आचार्यों ने कहा—“मगोत्रज कन्या के साथ विवाह सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। इसी कारण से आज भी चार शायें—माता का नानेरा, पिता का नानेरा, स्वयं का नानेरा, और स्वयं की गोत्र—ये टानी जाती हैं।”

विवाह कब ?

उस प्रकार विवाह सम्बन्ध का निश्चय करने में पूर्व कुल एवं गोत्र की समानता तथा गोत्र की उम्रमानता का विचार करना मद्गृहस्थ के लिए आवश्यक है। उसके अतिरिक्त विवाह सम्बन्ध में नय, आदि का भी विचार करना होता है। विवाह कब और कैसे करना इन सम्बन्ध में भी प्राचीन आचार्यों ने विचार किया है और बताया कि अच्छी उम्र में विवाह नहीं होना चाहिए। मृदु समय पूर्व वाच-विवाह की प्रथा बहुत प्रचलित थी। अर्थात् बच्चे-बच्चियों को—बुढ़ा-बुढ़ी को नानि विवाह मठ में बिठा दिया जाता था और उन्हें पति-पत्नी का रूप दे दिया जाता था। उन्हें तबसे पहनने का बोध नहीं, विवाह तथा गोत्र ही उगता पता नहीं, पति-पत्नी क्या होते हैं और उनके तथा सम्बन्ध में हमारा ज्ञान नहीं, उन बच्चों का बालकों के रूपों पर हीरक का जतना क्या

उत्तरदायित्व डाल देना कितना बड़ा अन्याय है। आज जैसे-जैसे शिक्षा आदि का प्रचार हुआ है, वह कुप्रथा स्वय ही वन्द हो रही है, और होनी भी चाहिए।

जैनमूत्रो में विवाह आदि का जो वर्णन आता है उमका अवलोकन करने पर तीन बातें हमारे सामने आती हैं—

- (१) उम्मुषक बालभावे^१
- (२) णवंग सुत्त पटिवोहिए^२
- (३) अलं भोग ममत्थे^३

बाल भाव—अर्थात् बचपन से मुक्त हो जाने पर (यौवन में प्रवेश करने पर) नौ अंग प्रतिबुद्ध होने पर तथा गृहस्थ सम्बन्धी भोग भोगने के लिए मगर्थ हो जाने पर—ये तीन विशेषण प्रायः वर-वधू के लिए आते हैं, जिनमें ज्ञात होता है कि विवाह तब किया जाता जब यौवन की भावना, यौवन का उत्साह एवं विचार उनमें जग जाता, बालक युवा बन जाता और कन्या युवति। ये दोनों मिलकर गृहस्थ-जीवन की गाड़ी को बहन करने में मगर्थ हो जाते तब उनके कन्धो पर विवाह का दायित्व डाला जाता। वेदों में भी इसी प्रकार का विधान मिलता है कि कन्या जब अपना हिताहित समझने लग जाय, अपने योग्य जीवनसाथी की पहचान कर सके तभी उमका विवाह करना चाहिए। ऋग्वेद में कहा है—

“भद्रा वधुर्भवति यत् सुपेशाः
स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित् ।”

जो स्त्री स्वयं सुमीन, सुन्दर एवं समझदार है वह जनममूह में से अपनी इच्छा के अनुकूल पुरुष का मित्र (पति) रूप में चरण कर लेनी है। इन उल्लेखों में इस बात का पता चलता है कि ‘बाल विवाह’ की प्रथा हमारी साम्प्रदायिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है।

विवाह के प्रकार

आजकाल पर भी एक विवादास्पद विषय बना हुआ है कि विवाह किस पद्धति में होने चाहिए? कुछ लोग माना-पिता की इच्छा या अनुमति से वर-वधू का चुनाव ही उन बात का मगर्थन करने है, तो कुछ लोग ‘प्रेम विवाह’

(नव मेरिज) की जोरदार वकालत कर रहे हैं। लड़के-लड़की की इच्छा हुई, उनमें प्रेम हुआ, और वस किमी स्थान विशेष पर या आजकल के आधुनिक मन्दिर—कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री करावनी। वस्तुतः प्राचीन समय में और आज भी दोनों प्रकार के विवाह प्रचलित रहे हैं। जैनमन्त्राति का इतिहास पढ़ने पर यह बात हमारे समक्ष आती है कि प्राचीनकाल में विवाह की तीन पद्धतियाँ प्रचलित थीं—

१. कुछ विवाह वर-कन्या के माता-पिता द्वारा आयोजित होते थे।

२. कुछ विवाह कन्या की इच्छा से होने थे—स्वयंवर विवाह।

३. कुछ विवाह कन्या व पुरुष के प्रेम सम्बन्ध से होते थे—गधवं विवाह।

प्रथम कोटि का विवाह प्रथम श्रेणी का और श्रेष्ठ माना जाता था। उच्चकुलों में प्रायः माता-पिता की इच्छा व रुचि से कन्या का चुनाव किया जाता और उसे सम्यक् पुत्र प्रसन्नतापूर्वक जीवनसगिनी के रूप में स्वीकार करता। मेघकुमार, महाबल आदि के सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। माता-पिता भी अपने विवेक में कन्या का चुनाव करते थे। वे किमी प्रकार के धन-दहेज मायाज्य आदि के नालचवज कन्या एवं पुत्र के जीवन के साथ गिनवाड नहीं करते थे। किन्तु पुन, शील एवं वय, शिक्षा आदि गुणों की समानता देखकर ही सम्बन्ध निश्चित करते थे। उन विवाहों में करोड़ों रुपयों का प्रीतिदान भी दिया जाता था। प्रीतिदान को कुछ लोग 'दहेज' के रूप में मानते हैं, पर दहेज का आज जो घृणित एवं भयकर रूप समाज में गेग की भाँति फैल रहा है उसे देखते हुए नगता है प्रीतिदान शब्द बहुत ऊँचा है, दहेज निम्नस्तर का शब्द है। दहेज आज लिया जाता है—लड़के की पढाई के लिए, विलासत भेजने के लिए, उसके कारोबार के लिए, पता नहीं किनने बहाने बनाकर रेणियों, गाए, यगला और नगदों के बदले में फुँवगाहय का मोदा होता है। जबकि प्राचीन समय में प्रीतिदान दिया जाता था। माता-पिता अपनी उच्छा में अपनी कन्या को प्रीति (स्नेह) पूर्वक जो दान देते थे—सन्मा पिचरो प्रीति दाण इत्यति^१—यह प्रीतिदान होता था। आज दहेज यदि प्रीतिदान के रूप में रहता तो शायद यह समाज का कोट नहीं रहनाता, किन्तु लोगों की माता-पिताओं (और दुँवरमाया भी) ने विवाह और दहेज को एक केन-देन का मोदा बना दिया है। किन्तु चार देग हैं, यह समझना है चार विवाहों का

दहेज लेकर लग्नपति बन जाऊँगा, और चार वेटी वाला समझता है ये पच्चीस-पच्चीस हजार की हुन्टियाँ आ गई हैं। तो, जब तक विवाह के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण रहेगा तब तक वह विवाह आदर्श विवाह कैसे हो सकेगा ? और कैसे वह दहेज 'प्रीतिदान' की मजा पा सकेगा ?

'स्वयंवर विवाह' दूसरी कोटि के विवाह माने जाते थे। जब कन्या पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाती और मद्दविवेक बुद्धि प्राप्त कर लेती तब कन्या के पिता आदि के द्वारा इस प्रकार के आयोजन किये जाते थे। जिसमें जो अधिक वलिष्ठ, योद्धा एवं विद्याओं में प्रवीण होता उसे कन्या पति रूप में चुन लेती। द्रोपदी एवं सीता का स्वयंवर प्रसिद्ध है।^१

'गन्धर्वविवाह' तीसरी कोटि के विवाह कहलाते थे। इसमें वर कन्या माता-पिता की अनुमति के बिना, बिना किसी प्रकार के विधि विधान के एक-दूसरे को पसन्द करके पति-पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते। अर्जुन तथा मुमद्रा का विवाह भी गन्धर्व विवाह कहलाता है। मुमद्रा विवाह से पूर्व अर्जुन से स्नेह करती थी उसीलिए ग्रन्थों में उसे 'रक्त मुमद्रा' कहा है। एक दिन मुमद्रा अर्जुन के समीप चली गई थी। वासुदेव श्रीकृष्ण उसके भाई थे, उन्होंने उसे चुलाने का प्रयत्न भी किया, पर वह नहीं आई, दोनों ने 'गन्धर्व विवाह' कर लिया।^२ गन्धर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह ही कहा जा सकता है।

विवाह के आठ प्रकार

वैदिक ग्रन्थों में विवाह के आठ प्रकार बताये गये हैं—

(१) ब्राह्म, (२) प्राजापत्य, (३) आर्ष, (४) दैव, (५) गान्धर्व, (६) जन्म, (७) गदाग, (८) पैशाच।^३

उनमें ब्राह्म विवाह श्रेष्ठ माना जाता है। उस विवाह में पिता अपनी कन्या को वस्त्राभूषणों के समृद्धिपूर्वक रूप से हिमी गुणरिण व्यक्ति को अर्पित करता है, उसके हाथ में कन्या को सौंप देता है।

जिस विवाह में वर की ओर से कन्या के लिए तथा उसके माता-पिता के लिए धन दिया जाता है वह 'अगुर विवाह' कहलाता है।

१ (क) शातानुग, १६, (ख) विपट्टि धनात्ता पुरय चरित्र

२ प्रपञ्चसारंग टीका ८, पृ० ८५

३. देवों मनुस्मृति (३।२१), गङ्गानाथ आदिपर्व ७३।८-९ विष्णुसंस्कृत
०४।३८

विवाह - एक नैतिक आदर्श

प्रेम एवं विषय-भावना से प्रेरित होकर जो विवाह किया जाता है उसे 'गाधर्व विवाह' कहा गया है। जिस विवाह में लेन-देन के लिए झगड़े होते हों, कलह, मार-पीट एवं छीना-झपटी होती हो तथा कन्या का बलात् अपहरण किया जाता हो वह 'राक्षस विवाह' कहलाता है।

विवाह के अन्य भेदों में थोड़ा-थोड़ा अन्तर है। आपको देखना है कि आपके पारिवारिक जीवन की शान्ति एवं वर्तमान जीवन की माधना के लिए कौन-सा विवाह उपयुक्त होता है, और आज आप किस विवाह के पथ पर बढ़ रहे हैं।

प्राचीन आचार्यों ने मद्गृहस्थ के लिए 'ब्राह्म विवाह' उत्तम बताया है। इसमें दोनों पक्षों को गन्तोष एवं समाधान रहता है तथा जीवन में नीति एवं मर्यादा का उचित रूप में पालन हो सकता है। इसलिए इसे ब्राह्म अर्थात् पवित्र विवाह कहा है। धर्म एवं त्याग की दृष्टि से विवाह विधेय नहीं बताया गया है, पर गृहस्थ-जीवन में एकान्त त्याग नहीं हो सकता। गृह तभी गृह कहलाता है जब उसमें गृहिणी—लक्ष्मी के रूप में विराजमान हो—“नगृह गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते।” और वह गृहिणी तभी मद्गृहिणी रह सकती है और तभी भोग में भी त्याग का आदर्श रख सकती है जब वह नीति, मर्यादा एवं धार्मिक आदर्शों के अनुसार परिगृहीत की गई हो। यह विवेचन नम्रा जरूर हो गया है, पर आपके जीवन के एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण विषय पर जैनाचार्यों का जो चिन्तन चना है उससे आपको यह गचितर एवं लाभदायी प्रतीत होगा—तेजी आना है।

पाप का भय

पाप का भय

मानव-जीवन की समस्त क्रियाओं के मूल में दो तत्त्वों की प्रधानता है— एक पुण्य और दूसरा पाप। पुण्य—यह शुभ कर्म है, जीवन के सब प्रकार के सुख, यश-प्रतिष्ठा, रूप-गौरव, वैभव, परिवार आदि पुण्य कर्म के फल हैं। पाप—यह अशुभ कर्म है, समस्त दुःखों का कारण है, रोग, दरिद्रता, बदनामी और अंगोपांग आदि की हीनता इत्यादि पाप कर्म के फल हैं। ससार में सभी मनुष्य पुण्य चाहते हैं, पुण्य के फल की आकांक्षा रखते हैं, पाप का फल कोई नहीं चाहते, पाप-फल से सभी घबराते हैं। किन्तु मानव-जीवन की विदम्बना यह है कि पुण्य का फल चाहने वाले, पुण्य नहीं करते हैं, और पाप के फल को नहीं चाहते हुए भी पाप करने जा रहे हैं।^१ लोग पाप के फल से डरते हैं, पर पाप से कहीं डरते हैं ? यदि पाप से डरें तो फिर पाप करें भी नहीं और पाप न करें तो पाप का फल भी क्यों भुगतना पड़े ? लोगों की वृत्ति दुर्गोपनी-वृत्ति बन गयी है, जो गहता है—

जानामि धर्मं न स मे प्रवृत्तिः

जानाम्यधर्मं न स मे निवृत्तिः

मैं धर्म को जानता हूँ, पर उममें प्रवृत्ति नहीं कर पा रहा हूँ, अधर्म को भी जानता हूँ, पर उममें हट नहीं हट पा रहा हूँ। इसलिए आचार्यों ने नद-

१ पुण्यस्यफलमिच्छन्ति पुण्यं कुर्वन्ति नो जनाः ।

पन्न पापस्य मेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यं जनाः ॥

गृहस्थ के लिए कहा—यदि तू दुःख से डरता है, गरीबी, बीमारी और बदनामी से डरता है तो इनमें बचने के लिए पाप में डर । इन सब दुःखों का मूल पाप है, अशुभ कर्म है, उमलिए श्रावक को 'पापगोह' होना चाहिए ।

पाप की परिभाषा

पाप में डरने की बात कहने पर आप पूछेंगे कि पाप क्या है ? उमकी परिभाषा क्या है ? सामान्यतः पाप शब्द इतना प्रचलित और माधारण बन गया है कि अन्न और वस्त्र की भाँति उमकी परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं रहती । 'पाप' कहते ही यह भावना व्यक्त हो जाती है कि—यह बुराई है, अशुभ कर्म है, नीचता है । फिर भी शब्दशास्त्र की दृष्टि से एक-दो परिभाषाएँ आपके सामने रख देता हूँ जिससे उसकी समस्त भावना का परिचय हो सके ।

'पाप' की एक परिभाषा है—“पातयति आत्मानं इति पापम्”—जो आत्मा को पतन की ओर ले जावे, उसे पाप कहते हैं ।

दूसरी परिभाषा में बताया है—“पापति-शोषयति पुण्यं इति पापम्” जो पुण्य का, भलाई का, धोषण करे, शुभ कर्म स्वी बगीचे को सुखा दे, वह पाप है ।

तीसरी परिभाषा में कहा है—“पादायति-गुंठयति जीवधस्त्रमिति पापम्” जीव स्त्री वस्त्र को जो मलिन कर देता है, वह पाप है ।

और भी अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं जिनसे 'पाप' के परिणामों का भी ज्ञान होता है । कुल मिलाकर भाव यह है कि जिसमें आत्मा का बधन एवं पतन होता है, पुण्य का नाश होता है, जीवन की उजली चादर मलिन होती है, वह पाप है । जिसे करने में मन शक्ति, भयग्रस्त एवं रचुपित होता है समझना चाहिए वह पाप है । पाप चाहे छोटा हो या बड़ा, बुरे मन की अज्ञात कृपे स्वरूप है, जीवन में शुभ एवं निर्णयता पर आवरण की तरह छाया रहता है । पापी इस लोक एवं परलोक दोनों में ही दुःखी एवं चिन्ताग्रस्त रहता है । नरक में एक जगह जाता है—

एष सोचति केच सोचति

पापकान्ते उन्नयत्य सोचति^१

१ पापयति पापयति वा पापम्—उत्त० सूत्रि २

२ धर्मसूत्र १।१५

पापी मनुष्य यहाँ भी शोक करता है, और वहाँ (परलोक में) भी—
उसके दोनो लोक शोक में गुजरते हैं।

वृत्ति के तीन स्तर

गृहस्थ-जीवन में पाप का सर्वथा वर्जन होना असंभव है। उसका जीवन कर्ममय है, क्रियाशील है और क्रिया के साथ दोष (पाप) भी लगे रहते हैं। गीता के शब्दों में—

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः^१

सभी कर्मों के साथ दोष (पाप) उसी प्रकार लगे रहते हैं जैसे धुएँ के साथ अग्नि।

गृहस्थ के कर्म के साथ 'पाप' लगा रहता है—यह बात ठीक है, किन्तु हृदय की वृत्ति यदि शुद्ध एवं विवेकयुक्त हो तो उस पाप की शक्ति, तीव्रता एवं मन्दता में तरतमता अवश्य रहती है। जैसे औषधि में डिग्री का अन्तर रहता है, कोई पचास डिग्री की होती है, कोई सौ और कोई हजार और लाख की भी। उसी प्रकार अन्तःकरण की वृत्ति के कारण पाप करते हुए भी उसकी डिग्री में, उसके स्तर में अन्तर रहता है। इसी अन्तर के कारण एक गृहस्थ पाप करते हुए भी सद्गृहस्थ कहला सकता है और एक पापी। पतित। अधम। इस स्तर का वर्जन करते हुए आचार्यों ने बताया है—

पापं समाचरति वीतघृणो जघन्य
प्राप्यापदं सघृण एव हि मध्यबुद्धिः।
प्राणात्ययेऽपि न हि साधु जनः स्वयत्तं—
वेला समुद्र इव लंघयितुं समयं।

संसार में तीन प्रकार के मनुष्य हैं—

- (१) जघन्य
- (२) मध्यम
- (३) उत्तम

जघन्य—पाप करते समय जिन मनुष्य के हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं होता, पाप के प्रति घृणा नहीं होती, मन में मर्तों एवं उग्रों का विनाश के प्रति किसी प्रकार का विचार नहीं होता—यह कल्पना ही नहीं होती कि मेरे

उस पापाचरण में किसी को कष्ट हो रहा है, या मेरी आत्मा का पतन हो रहा है—इन प्रकार के विचार-विवेक से शून्य होकर जो मनुष्य पाप का आचरण करता है—वह है जघन्य ।

ऐसा मुना जाता है कि यहाँ कमाईन्वाने में बकरे मारने वाले को प्रति बकरे के दस पैसों मिलते हैं । अब सोचिए—दस पैसों के लालच में वह व्यक्ति एक प्राणी को कत्ल कर देना है, भैं-भैं करते तड़पते हुए बकरे की गर्दन उठाकर हाथों को रून में रग रहा है । यदि उसके हृदय में थोड़ा-सा भी दया का संचार हो, पाप के प्रति घृणा हो, तो क्या वह इतने से तुच्छ लोभ के कारण इतना जघन्य कृत्य कर सकता है ? जिम व्यक्ति क मन में पाप के प्रति घृणा नहीं है, उसे लालच देकर नीच में नीच कृत्य भी करवाया जा सकता है । मनुष्य को मारना तो उसे गाजर-मूली काटने जैसा लगता है । तो यह प्रथम जघन्यवृत्ति है ।

मध्यम—मध्यम श्रेणी मनुष्य के लिए कहा गया है कि अत्यंत आवश्यकता होने पर, किसी विपत्ति या मरुट में फँस जाने पर, विवश होकर जो पाप कर्म करता है, किन्तु उसके हृदय में पाप के प्रति घृणा होती है, दिल में कपन होता है, और अपनी विवशता पर विचार करता हुआ वह पीछे ही उस पाप से मुक्त होना चाहता है । वह व्यक्ति पाप का आचरण करता हुआ भी सोचता है—“आज परिस्थितिवश मुझे यह पाप करना पड़ रहा है, मेरे मन में एव जीवन में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं परिस्थिति से लड़ सकूँ और उस पर विजय प्राप्त कर सकूँ । अपनी कमजोरी के कारण मुझे यह पाप करना पड़ रहा है ।”

आगम में कर्मव्यवस्था की स्थिति पर विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि कर्म करने समय विचारों में जिन प्रकार की आशंका होती है उसी के अनुसार तीव्र, मध्यम, मंद बंध होता है । कोई आदमी पाप करने समय यदि उसमें अत्यंत तीव्र अश्वभनाय रहता है तो उसके पाप का बंध भी उसी प्रकार तीव्र-रम बान्धा होगा, उसके कर्म की स्थिति शैथिल्यमान्क होगी, अनुभाग भी नीच होगा, और दण्ड भी मुट्टुह होगा । यदि कर्म करने समय परिणामों में मट्टना रहेगी, पाप के प्रति घृणा रहेगी तो उसका कर्म-बंध भी अल्पमान्क एव अचरम बान्धा होगा । जो भी बना रहा या कि पाप करते समय दिन व्यक्ति के हृदय में पाप के प्रति घृणा होती है, वह द्वितीय श्रेणी का व्यक्ति है, वह अपनी पाप का शिरोधार्य भी कर सकता है, उसके विश्रम एव उपादान की प्राप्ति सुलभता है ।

उत्तम—एक शीघ्र प्रारंभ के व्यक्ति होते हैं जो पाप करने जाने की स्थिति

आने पर भी पाप का आचरण नहीं करते। पाप और प्राणात् दोनों प्रश्न उत्पन्न होने पर वे प्राणान्त—अर्थात् मृत्यु को स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु पाप का आचरण स्वीकार नहीं करते। वे उत्तम पुरुष होते हैं, उनका विरुद्ध है—

रघुकुल रीति सदा चलि आई,

प्राण जाइ पर प्रण नहि जाई।

प्राण भले ही चले जायँ पर प्रण नहीं जाय। उन्हें अपने नियम एवं मर्यादा के उल्लंघन पर पाप का आचरण करना मृत्यु से भी अधिक त्रासदायक लगता है। समुद्र में जिस प्रकार ज्वार-भाटा आता है, उत्ताल तरंगें उठती हैं, पर समुद्र उन सभी को अपने अन्दर ही ममा लेता है, कभी भी वह अपने तट का, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता—यही स्थिति उत्तम पुरुष के जीवन की है। भर्तृहरि ने उत्तम पुरुष का लक्षण बताते हुए यही बात कही है—
“प्राणान्तेऽपि प्रकृति विकृतिर्जायते नोत्तमानाम्”—उत्तम पुरुष के समझ प्राणात् का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उनकी प्रकृति में विकृति अर्थात् विकार नहीं आते।

इस प्रकार मनुष्य की वृत्ति के तीन स्तर बताये हैं। आप ‘उत्तम पुरुष’ के स्तर को प्राप्त कर सकें तो बहुत श्रेयस्कर होगा, यदि नहीं प्राप्त कर सकें तो कम से कम जघन्य स्तर पर तो न जायँ। पाप के प्रति विस्तृत निर्भय और निर्दय तो न बनें। मन में पाप का भय रहे, पापों में घृणा करें और पाप करते समय उनके दुष्परिणामों पर विचार करें—यह सद्गृहस्थ का मध्यम मार्ग है। पुराने मतजन कहा करते थे—

सोच करे सो शूर है, कर सोचे सो कूर।

सोच किया मुख नूर है, कर सोचे शिर धूर।

जो व्यक्ति काम करने में पहले सोच लेता है, उसके नामालान पर विचार कर लेता है, वह समझदार है और जो करने के बाद सोचता है, पछताता है, वह मूर्ख है। विचार करके करने वाले की नगार में उज्ज्वल होती है, बगैरे पछताने वाले के मित्र पर लोग घूँस डालते हैं। इसलिए सद्गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह पाप करने में पहले पाप के फल का विचार करले। ‘पाप-मीर’ ने यह मान्य नहीं है कि वह मीर अर्थात् टरपीठ बना रहे, हमेशा घबराता रहे, किन्तु उसका अर्थ है कि पाप के प्रति मन में घृणा रहे। हमेशा मायघानी रहे कि भूलने, या नापसवाही में कोई ऐसा शून्य न हो जाये जिम्मा दुष्परिणाम देने लिए धारा गिरा हो। इसलिए नगवान महावीर ने मायघानी सावधान

पाप का भय

करते हुए कहा है—‘चरे पर्याई’ परिसकमाणो ।^१ साधक पग-पग पर विचार-पूर्वक सावधान होकर चले ।

भय : एक सावधानी

श्रीमद् राजचन्द्र ने एक जगह लिखा है—जोता झंर छै, माथे मरण छै, पगले-पगले पाप छै, आम विचारीने आजना दिवसमा प्रवेश कर ।” जो आत्मा की साधना करना चाहता है, और साधना से मिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वह नाथक है, चाहे गृहस्थ के वेष में रहे या साधु के वेष में । उसे जगत का अवलोकन करके यह देखना चाहिए कि मेरे चारों ओर जगत में पाप ही पाप बिखरा हुआ है, पग-पग पर आग लगी है, कदम-कदम पर गड्डे हैं—यदि कहीं एक भी कदम असावधानीपूर्वक रख दिया तो सर्वनाश हो जायेगा । उसे प्रात उठकर सर्वप्रथम यह सकल्प लेना चाहिए कि “मेरा आज का दिन शुभ जाये, अप्रमाद एव सावधानीपूर्वक बीते, कहीं किसी का अहित व बुराई न हो, और कोई ऐसा कार्य न हो कि मेरी आत्मा का पतन हो जाय ।” इस प्रकार का सकल्प लेकर दिन भर जीवनचर्या को सावधानीपूर्वक बिताने से नाथक पाप से बच सकता है, पाप से दूर रह सकता है । यह सावधानी ही सामान्य भाषा में पाप का भय है ।

पाप : पर है

उपनिषद् में एक स्थान पर कहा है—“द्वितीयाद् वै भय भयति”—दूसरे से भय होता है । मनुष्य नदी दूसरे में, अर्थात् पराये में डरता है । अपने से, अपने मित्र एव स्वजनो में भय नहीं होता । पाप—यह ‘पर’ है, आत्मा का अपना नहीं है, जिसे प्रकार चोर पुलिस वालों से डरता है कि कहीं वे उसे गिरफ्तार न करलें, उसी प्रकार जीव पाप में डरता है, पाप भी जीव को बधन में डालता है, उसे दुःख देता है । यदि पाप ‘स्व’ होता तो वह जीव को बधन में नहीं डालता, मित्र अपने मित्र को गिरफ्तार नहीं करवाना, किन्तु शत्रु ही गिरफ्तार करवाता है । इसलिए पाप में डर उन कारण है कि वह आत्मा का शत्रु है, आत्मा को बधन में डालता है । आप दुःखान पर बहीगाने सार बँठे हैं, उत्तम ही में कोई शत्रु आया तो आपको भय नहीं होगा, किन्तु कोई शत्रुमर्दवा याता या गया तो आप भीतर ही भीतर काँप उठेंगे—जैसे ठीकी की बुराई या गई ही । आप मौकों पर नहीं न आ धमता । जे कौन ही उन्ने के भगाओ ।

यह भय क्यों होता है ? इसलिए कि वह पराया है, वह आपकी भूल पर आपको दंड दिना सकता है, आपको गिरफ्तार भी करा सकता है। इसी प्रकार पाप भी आत्मा से 'पर' है, वह आत्मा को पीडा देने वाला है। इसलिए पाप से सदा सावधान रहने की बात कही गई है। 'पापमोर' होने का मतलब यही है कि पाप करने से डरते रहना।

मैं एक बात और कह दूँ—पाप का भय रखना और बात है, तथा पाप करके भय खाना दूसरी बात है। 'पाप से डरना'—यह तो सामान्य दयानुवृत्ति है, किन्तु 'पाप करके डरना'—यह मन की कायरता है। कहावत है—उरेगा वही जो चोर होगा। जिसने पाप किया है, और अब उसे छुपाना चाहता है वह मनुष्य भी डरता रहता है, किन्तु उसका डरना चोरी है, कायरता है। एक इन्कमटेक्स का इन्स्पेक्टर हमारे पास भी आता है तो हम उससे कोई भय नहीं, यदि आपके पास आता है तो आपका कलेजा थरथर करता है, इसका क्या कारण है ? यही कि हमारे मन में पाप नहीं है, और आपके मन में पाप है। कहावत है—'पाप किसी का वाप नहीं, जो पाप करेगा, उसे उमका फल भी मिलेगा।' पाप करते समय यदि आपके मन में यह भय है कि—पाप से मेरा पतन होगा, तो आप पाप से बच सकते हैं, और तब आपको किसी का भय नहीं हो सकता।

पाप एकान्त में भी नहीं

पाप से बचने के भी तीन दृष्टिकोण हैं, एक लोक भय में, दूसरा परलोक भय में एवं तीसरा आत्मभय में। लोकभय से भी बचने के अनेक कारण हो सकते हैं—जैसे शरीर-भय, समाज-भय, राज-भय। एक आदमी शरीर से निर्वल है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, अशक्त है इसलिए किसी में डगडा नहीं कर रहा है। यह शारीरिक भय है। एक समाज के भय में अन्याय नहीं करना है कि लोगो में बदनामी होगी, विरादरी में काना मुँह हो जायेगा। और एक सरकार के डडे के, अर्थात् कानून के भय में बुराई नहीं कर रहा है, चोरी नहीं कर रहा है। इस प्रकार शरीर-भय, समाज-भय एवं राज-भय आदि के कारण पाप से बचने की भावना—लोक भय की भावना है।

दूसरा लोक इसलिए पाप में उन्ते है कि हमने नरक में यत्ना, वेदना भोगनी पड़ेगी। दुम्नीपात में नयकर काट भोगने पड़ेगे। निर्णय गति में अक्षय पोटाएँ भुगानी होंगी। इस प्रकार की भावना के कारण जो पाप में बचा जाता है, वह परलोक भय है।

तीसरी आत्मभय की दृष्टि है—आत्म-भय की दृष्टि में मतलब है—पाप के आचरण से मन की वृत्तियाँ कलुषित होंगी, आत्मा में अशांति होगी, आत्मा अपने स्वभाव से गिरकर विभाव में चला जायेगा, और उस कारण कर्म का वधन होगा, पुनः जन्ममरण होगा। इस प्रकार पुनरपि जननं पुनरपि मरणं—का चक्र चलता रहेगा। आत्मा को पतन से बचाने के लिए जो व्यक्ति पाप से बचता है, वह कहीं भी, किसी भी दशा में पाप नहीं कर सकता। उसके लिए जैसा सबके सामने है वैसा ही एकांत में है। आगम की भाषा में “से गामे वा नगरे वा रण्णे वा ऐगओ वा परिसागओ वा” जैसा गाँव एवं नगर में है, वैसा ही जगल में। यह नहीं कि गाँव में लोग देखते हैं इसलिए अच्छा आचरण रखा जाये और जगल में जाकर पाप कर लिया जाय। वह जैसा परिपद् अर्थात् नग्न्य पुरषो के बीच में बैठकर जिस प्रकार का सुन्दर आचरण करता है, अच्छे विचार व्यक्त करता है उसी प्रकार का आचार एवं विचार एकांत में भी रखता है। आत्मनिष्ठ व्यक्ति के जीवन में यह एकरूपता है। वह सोचता है परिपद् में भी चाहे कोई देखे या न देखे, किन्तु मेरी आत्मा तो जरूर देखती है, और एकांत में भी और कोई नहीं देख सके तो क्या, मेरी आत्मा से तो नहीं छुपाया जा सकता? इस प्रकार वह सर्वत्र अपनी आत्मा को देखता है, जो आत्मा को देखता है, जिसे आत्मा की चिन्ता है वह पाप नहीं कर सकता। आचारागसूत्र में^१ भगवान ने कहा है—“सम्मत्तदंसी न करेइ पाव”—सम्यक्दर्शी पाप नहीं करता। सम्यक्त्वी का क्या अर्थ है? क्या अमुक गुरु की, या अमुक संप्रदाय की आज्ञा मान लेने से ही आप सम्यक्त्वी हो गए? यह वास्तविक सम्यक्त्व नहीं, वास्तविक सम्यक्त्व है—आत्मबोध, आत्मज्ञान। और आत्म-बोध होने पर साधक स्वतः ही पाप से बचता रहता है।

तीन शिष्य

प्राचीन ग्रन्थों में एक कहानी आती है। धीरकन्दवक नामक एक गुरु के पास तीन विद्यार्थी अध्ययन करते थे। एक उम नगर के राजा का पुत्र था ‘यमु’! एक आचार्य का पुत्र था ‘पर्वत’ तथा एक था नारद। गुरुजी तीनों शिष्यों को बड़े प्रेम से अध्ययन करा रहे थे।

एक बार दो जपानाचरण मुनि आवागमार्ग में जाते हुए आचार्य के आश्रम में आते। आचार्य ने मुनियों का स्वागत किया, नगर में निश्चिन्ता नेहरु के दोनों मुनि अब ज्ञान नगरे तो आप के मुनि, जो उनके शिष्य थे, बोले—“गुरुजी! ये

तीनों शिष्य आचार्य के पाम बडे अच्छे ढग से अध्ययन कर रहे हैं, इनका विनय-व्यवहार भी बडा सुन्दर है।”

गुरु ने गम्भीर होकर कहा—“हाँ, ऊपर से तीनों का व्यवहार सुन्दर है, किन्तु इनकी अन्तरवृत्ति मे बडा भेद है, इनमे एक भव्य है, एक दुर्भव्य है और एक अभव्य है।”

गुरु-शिष्य का यह सवाद आचार्य के कानो मे पड गया। वे चौंके। मेरे इन शिष्यो मे अभव्य भी है। दुर्भव्य भी है। मैं तो तीनों को ही योग्य एव घमर्त्तिमा समझ रहा था पर अब मुनि ने जो कहा है तो परीक्षा करनी चाहिए—“कौन भव्य है, कौन दुर्भव्य और कौन अभव्य” ? आचार्य ने एक तजवीज सोची, तीनों शिष्यों को बुलाया, एक शिष्य (पर्वत) को एकान्त मे ले जाकर कहा—“वत्स ! मैंने तुम्हे उमलिए बुलाया है कि तुम मेरा एक जरूरी काम विश्वासपूर्वक पूरा करोगे ?”

शिष्य ने कहा—“गुरुदेव ! आपकी जो आज्ञा होगी, उमे अवश्य पूरी करूंगा ! आदेश दीजिए।”

गुरु ने एक मायामय कवूतर दिया और कहा—“तुम ऐसी जगह पर एमे ले जाओ जहाँ कोई न देगता हो, और वहाँ एकान्त मे एमे मार डालो।”

शिष्य ने कवूतर हाथ मे छुमाकर ले लिया। आश्रम से बाहर आया, दीवार के पीछे जाकर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, वही उसने कवूतर की गर्दन मरोड कर डाल दिया और दस-पाँच मिनट मे ही गुरु के पास आकर बोला—“गुरुदेव ! आपके आदेश का पालन कर दिया है।”

गुरु ने दूसरे और तीसरे शिष्य को भी एक-एक कवूतर देकर यही बात कही—“जहाँ कोई न देगता हो, वहाँ ले जाकर उन्हे मार डालना।”

घोटी देर बाद दूसरा शिष्य राजकुमार भी आ गया और कहा—“गुरुदेव ! आपके आदेश का पालन कर आया हूँ।” थोड़ी देर बाद तीसरा शिष्य नारद भी लौट कर आ गया, उसके हाथ मे कवूतर भी क्यों का ल्यो था। गुरु ने देखा तो पूछा—“तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया ?” नारद ने हाथ जोडकर कहा—“गुरुदेव ! आपने आज्ञा दी थी कि जहाँ कोई न देगे, वहाँ एकान्त स्थान मे ले जाकर एमे मारना, लेकिन ऐमा स्थान मुझे उम ढगती पर नहीं मिली।”

गुरु ने पूछा—“कैसे ? एकान्त नहीं मिली।”

शिष्य—“नहीं ! गुरुदेव ! मैं यहाँ मे जगल मे बहूत डर गया, जहाँ मनुष्य

की परछाई भी नहीं दिखाई देती थी, वहाँ देगा तो आकाश में उड़ते हुए पक्षी मुझे देख रहे थे, जंगल के अन्य वनचर भी इधर-उधर घूम रहे थे। फिर एक पर्वत की गुफा में बहुत भीतर तरु गया, सोचा यहाँ पक्षियों की दृष्टि भी नहीं पड़ती, यहाँ एकान्त है, तभी आपका आदेश याद आया—'जहाँ कोई न देने' मैंने सोचा—यहाँ मैं स्वयं तो देग रहा हूँ, यदि मैं भी अपनी आँवें बन्द कर लूँ तब भी मेरा मन, मेरी आत्मा वह तो देग रही है, फिर परमात्मा, नवंबर, सर्वदर्शी प्रभु वे तो सर्वत्र देख रहे हैं, उनसे छुप कर कहाँ एकान्त है ? फिर आप जैसे धर्मात्मा व्यक्ति कबूतर को मारने की आज्ञा कैसे दे सकते हैं ? आपके कथन का अभिप्राय कबूतर को मारना नहीं था, मले ही शब्दों में यह आपने नहीं कहा।" शिष्य की बात सुनकर गुरु के मन में प्रसन्नता की लहर उठी, सोचा इसने मेरे अन्तःकरण की भावना को पहचाना है, यही भव्य है। इसके मन में आत्मा का भय है, भगवान का भय है। फिर भी ऊपर में कृत्रिम रोप दिखाकर अपने पुत्र पर्वत में पूछा—“वेटा ! नागद की बात ठीक है ? तुम्हें कही एकान्त मिला कि नहीं ?”

पर्वत ने हँस कर कहा—“गुरुदेव ! इसे तो रज में तज निकालने की आदत है, मैं तो आश्रम के पीछे गया वहाँ कोई नहीं देख रहा था, वही मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया और पाँच मिनट में वापस आ गया।”

गुरु ने सोचा—घाटा तो मेरे ही घर में है। इसने मेरे कथन का भाव नहीं समझा, और न इसके मन में आत्मा और परमात्मा का भय है अतः न लोक-परलोक का भय है। यही अभव्य है।

गुरु ने फिर राजकुमार वसु से पूछा—“वत्स ! पर्वत ने इतना जल्दी अपना काम कर लिया, तो तुमने इतनी देर क्यों लगाई ?”

राजकुमार ने उत्तर दिया “गुरुदेव ! मैं आश्रम के बाहर गया, देगा इधर-उधर भेतों में कुछ आदमी काम कर रहे हैं, फिर दूर गया, वहाँ भी लोगों के आगे ही गम्गावना दीनी, आगिर बहुत दूर एकान्त वीरगन में जाकर एक शाही की ओट में छुपकर अपना काम किया, इतनीए मुझे कुछ समय लग गया।”

गुरु ने सोचा, इसके मन में लोकभय तो है, किन्तु परलोकभय नहीं है। यह दुर्भग्य है।^१

१ यह कथनचर विद्यार्थिनामारापुरचरित्र ७३ में तथा भगवद्गीता प्रहोमक भाग १०६ में उल्लिखित है।

तो इस प्रकार तीन प्रकार की मनोवृत्ति इस कहानी में झलकती है— एक नारद की, जिसने गुरु के कथन के मर्म को पहचाना, उसने सोचा—गुरुजी जैसे धर्मात्मा पुरुष कवृत्तर को मारने को कभी नहीं कह सकते । फिर ससार में कहीं ऐसा स्थान नहीं, जहाँ आत्मा अपने को न देखता हो, मनुष्य सबको धोखा दे सकता है, पर अपने आपको धोखा नहीं दे सकता । तो जो आत्मा एव परमात्मा को देखता है वह कहीं भी पाप नहीं कर सकता ? उसके मन में करुणा एव दया के अकुर होते हैं । दूसरी दो वृत्तियाँ निम्न प्रकार की हैं, उसमें व्यक्ति स्वयं को भी धोखा देता है और भगवान को भी । सरगोश जिस प्रकार आँख पर कान धर कर सोचता है—अब मुझे कोई नहीं देखता । वैसे ही जिसके मन में आत्म-मय नहीं होता वह एकांत में झुपकर सोचता है—यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा है । ऐसे व्यक्ति क्रूर एव निर्दय होते हैं, बड़े से बड़ा पाप करते हुए भी उन्हें किसी प्रकार का भय एव सकोच नहीं होता ।

पाप से डरे सो पंडित

मैं आपको बता रहा था कि सद्गृहस्थ के जीवन में इस बात की परम आवश्यकता है कि वह पाप से डरे, अर्थात् पाप करने से पहले यह सोचे कि “इस दुष्कृत्य से मेरी आत्मा का पतन होगा, कष्ट भोगना पड़ेगा और ससार में अपयश होगा, बदनामी होगी, लोग अगुली उठाएँगे । मुझे ही नहीं मेरे बेटे-पोते और न्याती-भोती को भी सिर नीचा करके चलना पड़ेगा ।”

पुराने जमाने में कोई अन्याय कर लेता था, किसी के साथ धोखा फर लेता या नाप-तौल में कमी-बेमी कर देता तो लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे । अन्याय करने वाला भी मन में सकोच करता, उसका हाथ जल्दी से पाप की ओर नहीं बढ़ता । पर आज अन्याय की घृणा समाप्त हो गयी । लोगों में पाप का भय नहीं रहा है । इसलिए चारों ओर अन्याय, भ्रष्टाचार एव पाप की होनी जल रही है । आज व्यापारी बेईमानी करता है तो सरकार में टरता जन्म है, पर सोचता है अपनी बुद्धिमानी और होशियारी से सरकार की आँखों में धूल शोक दूँगा । यदि कहीं पकड़ा भी गया तो दग बीग के नोट देकर छूट जायेंगे । अधिकारी भी रिश्तों की जूती में दबे रहने हैं । सब के मन में पैसा बग़ा है । ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में कुछ लोग क्षास्तिक हैं और कुछ नास्तिक । पर पैसों के मामले में सभी आस्तिक हैं । और पैसा मामले जाने के बाद वे न्याय-अन्याय सब भूल जाते हैं । पटित और मृत्यु समान हो जाते हैं ।

दुःखाने मन्त एक प्रश्नोत्तर निम्नानुसार करने थे । पृष्ठ ७७ के—“पटित मीन

पाप का भय

है ?" कुछ लोग कहते, जो पढा-लिखा हो वह पंडित, कोई कहते जो मस्कृत का विद्वान हो वह पंडित । परन्तु पुराने सन कहते—“पाप से डरे सो पंडित” पापाद् इडीन—पंडित । केवल पढने-लिखने से मनुष्य पंडित नहीं होता, किन्तु पढ-लिखकर जिमने पुण्य-पाप को समझा है, और ममझार पाप से डर रहता है, वह पंडित है । भगवान महावीर ने कहा है—

सोहं जहा खुड्डुमिगा चरता
दूरे चरंती परिसकमाणा ।
एवं तु मेहावी समिसखधम्म,
दूरेण पावं परिवज्जएज्जा ॥^२

जिस प्रकार मृग के छोटे-छोटे छीने सिंह से डर कर उसकी छाया से बचते हुए दूर-दूर रहते हैं, उसी प्रकार जो बुद्धिमान हैं, पण्डित हैं, वह धर्म को जान कर पाप से दूर रहते हैं ।

सन्त कपीरदास ने भी पढ़े-लिखे को पण्डित नहीं कहा, किन्तु जिमके म प्रेम, करुणा और दया है उसे ही पण्डित कहा है—

पोषो पढ़-पढ जग मुआ पण्डित भयो न कोय ।
दाइ आन्वर प्रेम का पढ़ं सो पण्डित होय ॥

प्रेम का यह हाई आन्वर ही दया है, धर्म है, पाप से 'घृणा' है । जिसके मन में मनुष्य के प्रति प्रेम होता है, दया होनी है, वह कभी भी क्रूर नहीं हो सकता । चन्द्र चाँदी के टुकड़ों के लिए इन्तानियत नहीं रख सकता । यदि मन में दया ना अकृष नहीं है, तो उसके लिए इन्तानियत और भावना नाम की कोई चीज समझ में नहीं है ।

एक शिक्षाप्रद घटना

मुझे एक घटना याद है । म० १९८७ में मेरा चानुमान मेरी जन्मभूमि तिवरी में था । दोपहर का व्याख्यान चल रहा था । उन समय एक भाई ने म्याताक में आकर कहा एक मुगलमान का लडका तानाब में नहाता हुआ उसमें दूध गया । लोगों ने तोपिस वरके निवाना, मगर उनके दरौर में पानी नर गया था । उसी मृत्यु हो गई है । अब हम आप लोगों की मदद चाहिए, ताकि ना दुश्मि कम न बने । पुनिग के हाथों में तने जाने में नाताक परदेसानी होगी

और बहुत दिनों तक लाश सबती रहेगी, इसलिए इस स्थिति में हमें आप लोग (महाजन) मदद करिये।

उस भाई की बात पर गाँव वालों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब गुरु महाराज ने कहा—“भाइयो ! यह गरीब जाति का है, और ऐसी करुणाजनक स्थिति है, आप लोगों को मदद करनी चाहिए।” परन्तु वहाँ गाँव में आपस में कुछ रंजिश थी, इसलिए किसी ने मदद नहीं की। गाँव के जागीरदार ने भी ध्यान नहीं दिया। आखिर वह लाश मथानिए (पुलिस थाना) ले जाई गई। थाने में रिपोर्ट दी गयी। तो थानेदार साहब ने भूखे अजगर का सा मुँह मोला, बोला—“एक हजार रुपया दो तो केस मुघरेगा, वरना केस नहीं सुघरेगा।” अब आप सोचिए, जिसको कफन के लिए कपड़े जुटाना भी मुश्किल हो, वह एक हजार रुपया कहाँ से लायेगा ? उन लोगों ने थानेदार से बहुत आजिजी की, पर थानेदार टस से मस नहीं हुआ। और कहा यदि हजार रुपये नहीं दोगे तो यह पुलिस केस बनकर जोधपुर पोस्ट-मार्टम के लिए जायेगा। जोधपुर जाने के लिए दो गाड़ी की गई। एक में लाश रखी गई और एक में वे लोग बैठ गये। सयोग की बात थी कि उधर से जोधपुर दरवार उम्मेदसिंह जी अपनी ससुराल ओसिया जा रहे थे। उधर से दो गाड़ियों में लोगों को देखा और एक गाड़ी में अकेले आदमी को मोढ़ा देखा तो अपनी कार रोक कर दरवार ने पूछा—“क्या बात है ?” लोगों ने डरते-डरते सारा हाल सुनाया तो पुलिस की ज्यादाती पर दरवार को बड़ा गुस्सा आया—पुलिस वालों को व्यवस्था के लिए रखा गया है या गरीबों को परेशान करने के लिए ? दरवार ने लोगों से कहा—“सच बताइए, इसे किसी ने धक्का देकर तो नहीं गिराया ?”

लोगों ने कहा—“महाराज ! नहीं, यह तो कपड़े धोकर नहा रहा था तभी इसका पैर फिसल गया। तालाब में जा गिरा और निकालना तब गतम हो चुका था।”

दरवार ने कहा—“यह सब घटना लिख दो !” लोगों ने कहा—“महाराज, हम तो लिखना भी नहीं जानते ! दरवार ने स्वयं अपन हाथ में सब रिपोर्टें लिखीं, उनके दस्तगत करवाये और अपनी दो कार ताली करके उन्हें भी तालाब में डालकर नाश को वापस गाँव में ले जाओ, और दफना दो !”

अब देखिये—एक और थानेदार का क्रूर आचरण ! तभी गम्भीर मिथिन में भी उन्हें हजार रुपये माँगने शर्म नहीं आई ! नाश मामले देखकर मनुष्य को संशय हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मुझे भी देखकर मर्यादा में लिखा था। और एक और ऐसा क्रूर हृदय कि नाश देवदर पैसे का मोढ़ा करना चाहता

प का मय

। दरवार के मामले यह केस जाने पर थानेदार को जो सजा मिलनी थी, वह मिली ही होगी, पर उसकी क्रूरता और अन्याय की वृत्ति कितनी निन्दनीय थी। दूसरी ओर दरवार का उदाहरण भी है, जिन्होंने समुराल जाते हुए अपनी कार पाली करके लाश देने को दी, और स्वयं ने कष्ट उठाया। यह भी तभी हो सकता है जब मन में न्यायनिष्ठा, मानवता और दया का भाव हो। यह तो एक नमूना है, न जाने कितनी ऐसी घटनाएँ होती हैं, और कितने मनुष्यों को इस प्रकार के अन्याय का शिकार होना पड़ता है। उस प्रकार दूसरों के साथ अन्याय, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार करने वाला विद्वान तो क्या, उन्मान भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। आचार्यों ने उसे मद्गृहस्थ क्या गृहस्थ भी नहीं कहा, नर-पशु कहा है। इनसे भी नीचे 'नर-पिशाच' की सजा दी गई है। वहाँ है कि जो पाप से नहीं डरता है, वह नर पशु है, जो पापमय क्रूर आचरण करता है, वह नरपिशाच है। जो पाप से डरता हुआ नावधानी पूर्वक चलता है, वह 'नर' है, और जो कमी भी 'प्राणात्ययेऽपि' पाप नहीं करता वह 'नर-देव' है।

पुण्य-पाप : सैद्धान्तिक परिभाषा

पाप की शाब्दिक परिभाषा तथा उससे डरने की बात तो मैंने आपको बतलाई है। अब जरा इसके सैद्धान्तिक रूप पर भी विचार कर लेते हैं। जैन-दर्शन की दृष्टि से पुण्य क्या है, पाप क्या है, आत्मा के साथ उनका सम्बन्ध क्यों होता है और कैसे उस सम्बन्ध में आत्मा मुक्त होता है? इन विषयों पर विस्तार के माग जैनसूत्रों एवं कर्मग्रन्थ तथा तन्त्रार्चनसूत्र आदि में विचार किया गया है। तन्त्रार्चनसूत्र में जहाँ पुण्य-पाप का वर्णन किया है, वहाँ पहले बताया गया है कि—पुण्य-पाप आत्मव है। उक्तगध्ययन सूत्र में भी यही बात कही है—पुण्य-पापानवो तथा—आत्मव के दो भेद हैं—पुण्य और पाप।

योग : आत्मव

जब प्रश्न आता कि आत्मव क्या है? आत्मव को नगदने के लिए आचार्यों ने 'योग' को नगदना आवश्यक बताया है। आचार्य उभासनाति ने कहा है—
 "वाचयाः मनःपमं योग" — काया, वचन और मन इन तीनों की जो क्रिया, ज्ञान अथवा प्रयत्न है वह योग है। "कर्मव्यापारः—प्रिया चेष्टैत्यर्थान्तरम्।"^३

योग की यह व्यावहारिक परिभाषा है। शरीर की जो क्रियाएँ होती हैं वचन की जो चेष्टाएँ चलती हैं तथा मन की इधर-उधर दौड़-धूप, चिन्तन आदि चलते हैं—वह सब योग है, इस योग को ही आत्मव कहा जाता है।^१ आत्मव का अर्थ है कर्म आने का द्वार—“कर्मणोरात्मवणादात्मवः सरःसलिलावाहिनिर्वाहिस्रोतोवत्”^२ जिसके द्वारा कर्म का स्ववण अर्थात् आना-जाना होता है उसे आत्मव कहते हैं, जैसे सरोवर में जल के आने और जाने के लिए नाले होते हैं, उनके द्वारा सरोवर में जल का आगमन-निर्गमन चलता रहता है। उसी प्रकार आत्मव रूपी द्वार में आत्मरूपी सरोवर में कर्मरूप जल का आगमन-निर्गमन होता रहता है। इस प्रकार आत्मव आत्मा के साथ कर्मवर्गणा का सम्बन्ध कराने वाला है। यह आत्मव योगरूप है। निश्चय सिद्धान्त की दृष्टि से योग की परिभाषा की गई है—“वीर्यान्तराय के क्षय या क्षयोपशम में तथा पुद्गलों के अवलम्बन से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पन्द—अर्थात् चञ्चलता, कम्पन रूप व्यापार होता है, वह योग कहलाता है। इन्ने आप चेष्टा, उत्साह, प्रपन्न, पराक्रम अथवा शक्ति भी कह सकते हैं”^३ यह योग अपने आलम्बन के भेद में तीन प्रकार का है—काययोग, वचनयोग तथा मनोयोग।

औदात्तिक शरीर वर्गणा में पुद्गलों के आलम्बन से जो योग प्रवर्तमान होता है—वह काययोग कहलाता है।

मतिज्ञानावरण, अक्षरश्रुतज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम में आन्तरिक वाक् लब्धि उत्पन्न होती है, वह वाक्लब्धि उत्पन्न होने पर वचनवर्गणा में आलम्बन से जो भाषापरिणाम की ओर आत्मा का प्रदेश परिस्पन्द होता है—वह—वचनयोग है।

नोऽन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम से आन्तरिक मनोलब्धि उत्पन्न होती है, और मनोलब्धि उत्पन्न होने पर मनोवर्गणा में आलम्बन से मन परिणाम की ओर आत्मा का जो प्रदेश परिस्पन्द होता है—वह मनोयोग कहा जाता है।

पुण्य-पाप

उस प्रकार योग—अर्थात् आत्मव आत्मा के साथ कर्म सम्बन्ध का निमित्त होता है। यह बात नूतन नहीं कि आत्मव केवल निमित्त है उपादान तो आत्मा

१ म आत्मव —तन्वार्थ ६।२

२ तन्वार्थादिगम स्योपशमाप्य ६।२

३ तन्वार्थादिगम मित्तनेनीयात्ति ६।२

स्वयं होना है, आत्मा जब रागद्वेष में युक्त होकर शुभ या अशुभ परिणाम में परिणामन करता है, तभी उसके प्रदेशों में परिस्पन्द-कम्पन होता है, और उसी के अनुरूप शुभ-अशुभ कर्म का बन्ध होता है। आचार्य कुन्दगुन्द ने यही बात कही है—

परिणमदि जदा अष्पा सुहम्भि असुहम्भि रागदोस जुदो ।

तं पविसदि कम्मरय णाणावरणादि भावेहि ॥^१

जैनदर्शन के अनुसार योग के शुभत्व एव अशुभत्व का आधार कर्म नहीं, किन्तु भावना, आत्मा का परिणाम है। यदि भावना शुभ है, आपकी प्रवृत्ति शुभ उद्देश्य में प्रेरित है, तो आपके योग भी शुभ हो सकते हैं। यदि आपकी भावना अशुभ है, कलुषित है और आप अशुभ उद्देश्य में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो वह योग भी अशुभ है। शुभ योग पुण्य है, अशुभ योग पाप है। आचार्य उमास्वाति के शब्दों में—

शुभः पुण्यस्य । अशुभः पापस्य ।^२

शुभ योग पुण्य का हेतु है, अशुभ योग पाप का हेतु है। यही बात आचार्य कुन्दगुन्द ने कही है—

सुहपरिणामो पुण्ण, असुहो पावं ति हवदि जीवस्म ।^३

जस वर्णन में आप कुछ गम्भीर अवश्य हो गये होंगे, किन्तु पुण्य-पाप का सैद्धान्तिक रूप समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी पृष्ठभूमि समझ ली जाय। पृष्ठभूमि समझने के बाद पुण्य-पाप को समझने में कठिनाई नहीं आयेगी। जब यह तन्त्र समझ में आ गया कि योगों की शुभ प्रवृत्ति पुण्य है, अशुभ प्रवृत्ति पाप है, तो पुण्य क्या है, और पाप क्या है, यह भी समझा जा सकता है? शुभ योग क्या है, अशुभ योग क्या है—यह भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी भुविद्या के लिए आचार्य उमास्वाति ने तीन सूत्र बताये हैं—

(१) हिमास्तेषाथस्यादीनिवाचिकः

(२) गायत्रान्तपरापिपुनादीनि वाचिक

(३) अत्रिषायावादेष्ट्यांभूवादीनि मानसः ।^४

१ पद्मसिंहशब्द ६४

२ अन्तर्यामिनी ६।३—४

३ पद्मसिंहशब्द १३२

४ अन्तर्यामिनीसूत्र नवोपस्थाप्य ६।१

(१) हिंसा, चोरी, अब्रह्मचर्य आदि कायिक व्यापार अशुभ काय योग हैं, इसके विपरीत, दया, ब्रह्मचर्य आदि शुभ काय योग हैं ।

(२) सावद्य वचन (भले ही मत्य हो), मिथ्याभाषण, कठोर वचन, चुगली आदि वचन योग अशुभ हैं, तथा निरवद्य, मत्य, मृदु भाषण तथा आगम में जिस प्रकार की भाषा बोलने का विधान किया है—जैसे—

मियं अदुट्ठं अणुवीह भासए^१
वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमिय^१

विचारपूर्वक परिमित शब्द बोलना । हितकारी और सभी को प्रिय हो ऐसी भाषा बोलना—यह आगम नम्मत भाषा है, इस प्रकार की भाषा शुभ वचन योग है ।

(३) दूसरो की मृत्यु चाहना—(अमुक मर जाये तो अच्छा) दूसरो को कष्ट और दुःख में चाहना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना यह अशुभ मनोयोग है, तथा इसके विपरीत दूसरो की मनाई चाहना, सब की मंगल एवं शान्ति कामना करना—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

सब सुखी हो, निरोग हो, आनन्द और मंगल प्राप्त करें कोई दुःखी न हो, इस प्रकार का चिन्तन शुभ मनोयोग है ।

उपर्युक्त वर्णन में जो काय, वचन एवं मन का अशुभ योग बताया है—यह पाप है । पाप का यह सैद्धान्तिक विवेचन भी है, और व्यावहारिक विवेचन भी ।

जीवन में पाप के प्रसंग अधिक आते हैं, पुण्य के कम । पाप एक प्रकार से पहाड़ी का उतार है, नीचे गिरना है, नीचे उतरने में या ऊपर में नीचे गिर जाने में न उतरी कठिनाई होती है और न उतना समय लगता है, पर ऊपर चढ़ना बहुत कठिन होता है । पुण्य एक प्रकार की चढ़ाई है, उगने समय नीचे लगता है, कठिनाई भी होती है । मार्गों में भी पुण्य वर्णन के नौ प्रकार बताये हैं, जबकि पाप वर्णन के अठारह । अर्थात् पाप के रान्ते पुण्य में दृष्टने ? । समार में पतन के मार्ग ज्यादा हैं, सुराई ज्यादा ? । इसलिए साधक को हमेशा साधधान रहने की आवश्यकता है । पुण्य की प्रति—अर्थात् पुण्य जोगने के मार्ग

पाप का भय

व्यालीम बनाये हैं, जबकि पाप की प्रकृति व्यालीम है। अर्थात् पुण्य व्यालीम प्रकार से भोगा जाता है, और पाप व्यालीम प्रकार से। इसलिए पुण्य के मार्ग तो रोज करनी पड़ती है, पाप-मार्ग की रोज करने की जरूरत नहीं। वह तो अपने आप जा जाता है, उससे तो बचने की जरूरत है। बल्पना करिए आप किमी ऐसे मरान में रहते हैं जिनमें भले आदमियों के आने के एक-दो रास्ते हों, और चोरो के आने के कई रास्ते हों, और सब गुले पड़े हों तो क्या रात को आप आगम की नींद मो सकते हैं? आपको फिरर बनी रहेगी, चटका होंते ही मन में जटका लग जायेगा? यदि बेफिरर होकर मो गये तो? चोर-ठगू बाबाजी की जात नहीं बना जायेंगे? उसी प्रकार जीवन में पुण्य-पाप की कहानी है। पुण्य में पाप के रास्ते अधिक हैं, और उन रास्तो से पता नहीं किम समय चोर-चकोर आ धमकें? इसलिए आत्म-नायक को सदा सावधान रहने की आवश्यकता है, पाप में डरते रहने की अपेक्षा है। इसी बात की सूचना देने के लिए आचार्यों ने मद्गृहस्थ को 'पापभीरु' रहने का उपदेश दिया है।

आचार और संस्कृति

आचार्य हेमचन्द्र अपने युग के जितने बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, उतने ही बड़े राष्ट्रीय पुरुष भी थे। उन्होंने जीवन के आध्यात्मिक एवं सामाजिक दोनों पक्षों पर गम्भीर चिन्तन दिया है। दोनों पक्ष सबल, मजबूत एवं सुन्दर बने रहे— इस विषय पर अनेक नियम एवं उपदेश दिये हैं। उन्होंने कहा है—गृहस्थ के जीवन में जितना आध्यात्मिक गौरव है, उतना ही राष्ट्रीय गौरव भी होना चाहिए। गृहस्थ राष्ट्र एवं समाज से सम्बन्धित होता है इसलिए उसे अपने देश एवं राष्ट्र की संस्कृति, आचार-विचार का भी यथाविधि पालन करना चाहिए। उस बात पर बल देते हुए मार्गानुसारी के पाँचवें सूत्र में कहा है—प्रसिद्धं च देशाचारसमाचरन्—

गृहस्थ को अपने देश के प्रसिद्ध आचार का पालन करना चाहिए।

मनुष्य जिस भूमि में जन्म लेता है, वह उसका देश होता है, उस देश के रीति-रिवाज, नापा, मन्तार एवं धार्मिक अनुष्ठान—इसके आचार में प्रारम्भ में ही पुनः-मिलने रहते हैं। वह जब इस योग्य होता है कि अपने देश की रीति-रिवाज, परम्परा, इतिहास, आचार-व्यवहार को समझ सके तब उम्मा यह कर्तव्य होता है कि वह उनका पालन करे। पूर्वजों के हजारों वर्षों के ज्ञान, विज्ञान, अनुभव, चिन्तन के फलस्वरूप उसे जो आचार-विचार की मर्यादा परम्परा प्राप्त हो रही है, वह बहुत बड़ी सम्पत्ति है। उसके संरक्षण, मर्यादा एवं मर्यादा की जिम्मेदारी परम्परा में उसे मिली है। सामाजिक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझे और उम्मा पालन करे, यही मर्यादा उपर्युक्त सूत्र में आचार्य ने दिया है।

वेश-भूषा राष्ट्र का प्रतीक

समाज में आचार-विचार के जो नियम प्रचलित होते हैं, संस्कृति की जो विभिन्न धाराएँ चलती रहती हैं उनमें कुछ मौलिक होनी हैं और कुछ देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं। देश में समय-समय पर कुछ महापुरुष, युगपुरुष होते रहे हैं जो देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार समाज के आचार-नियम, विधि-विधान आदि का निर्माण तथा संशोधन-परिवर्तन आदि भी करते आये हैं। समाज की सम्मूर्ति एवं मुख्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह उन आचार-विचारों का, नियमों एवं विधि-विधानों का सम्मान करे, उन्हें आदर की दृष्टि से देखे और उनके अनुसार अपना जीवन व्यवहार बनाये।

जिस व्यक्ति में देश के प्रति प्रेम होता है, राष्ट्र के प्रति आदर एवं सम्मान की भावना होती है, अपने पूर्वजों के प्रति गौरव की दृष्टि होती है, वह अपने देशाचार का उल्लंघन नहीं करता। वह कहीं भी रहेगा तो अपनी संस्कृति की रक्षा करेगा, अपने देश के गौरव को ऊँचा रखेगा और अपने आचार-नियमों का निर्णय होकर पालन करेगा।

स्वामी विवेकानन्द जब अमरीका में घूमने का प्रचार करने के लिए गये तो वहाँ के लोगों ने कहा—“आपने यह क्या वेप बना रखा है ? एक डोली-सी घोंती और एक चादर ? यहाँ इन वेप को देखकर लोग आपका मजाक करेंगे और कहेंगे—आपके नाम का यह क्या संस्कृति है ?” लोगों की बात का स्वामी जी ने हँसकर उत्तर दिया—“भाई ! तुम्हारी और मेरी संस्कृति में अन्तर है। तुम्हारी संस्कृति का निर्माण तुम्हारे दर्जों करने से है। सोट, पतलून पर से ही तुम्हारी संस्कृति का आधिर्भाव होता है, किन्तु मेरे देश की संस्कृति का निर्माण अनामक पत्थर से होता है और उस पत्थर के अनुसूप ही वह मेरा वेप है, इसमें मरदा कीना ?”

वेश-भूषा मनुष्य के देशान्ता का प्रभुत्व दर्शाती है। राष्ट्रीय जी की वेप-भूषा क्या थी ? जब अंग्रेजों के शासनकाल में मिलने गये तब भी वे अपनी उम्मीदों और सब तरह रिपटी चारों के साथ सँ, सहे-सहे खैर-खैर के साथ रहे। किन्तु अभी भी उन्होंने अपनी भारतीय वेप-भूषा का त्याग नहीं किया। क्योंकि वे ही अपनी वेप-भूषा की भारतीय संस्कृति का प्रतीक मान लिया था और अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए उनके जीवन का उपाय था। आज भी आपसी परस्पर देश-भक्ति की बोर्ड का उपाय—यह संस्कृति है,

तुरेवाली टोपी देखकर कोई भी पहचान लेगा कि यह मुसलमान है। तो यह अपने देश के आचार-विचार का प्रतीक है—वेप। बाहर के वातावरण से प्रभावित होकर अपनी वेपभूषा में परिवर्तन करने का अर्थ है, आपको अपने देशाचार के प्रति न प्रेम है, न सम्मान है।

मारवाड़ में महाराज तखतसिंह जी के पुत्र सर प्रतापसिंह जी हुए हैं। वे अंग्रेजों के दाएँ हाथ गिने जाते थे। 'पोलो' के नामी खिलाड़ी भी थे। अंग्रेजों के प्रभाव में आकर उन्होंने अपना राजपूती वेप बदल दिया। दाटी मूँछें नाफ करवा दी, और पैट-कोट-टोप धार लिया। उनकी यह वेप-विडम्बना राजस्थान के प्रसिद्ध चारण कवि उमरदास जी से नहीं देखी गई। उन्होंने सर प्रतापसिंह जी के सामने उपस्थित होकर उनको ललकारा—

दाढ़ी मूँछ मुंडाय के, मिर पर घरियो टोप ।
परताप सी तलतेसरा, थार वाकी घट लंगोट ॥

मैं इस बात का पक्षपाती नहीं हूँ कि देशकाल के अनुसार वेप-भूषा में परिवर्तन नहीं किया जाय ? आज भी आप वीम गज की 'पाग' बाँधे या वहनों वही एक-एक थान भर के घाघरे पहनकर घूमे—यह मेरा आशय नहीं है। मनुष्य सुविधावादी है, और सुधारवादी भी। सुविधा के अनुसार सुधार भी किया जाता है, पर जिस सुविधा के साथ सस्कृति का नोप हो जाये, जिस सुधार में देशाचार का नामोनिशान भी न रहे—वह सुविधा और सुधार किस काम का ?

आज मैं देखता हूँ वेप-भूषा ने फैशन का रूप ले लिया है। किसी जमाने में वस्त्र का उपयोग शरीर ढाँकने के लिए होता था। जमाना बदला, मनुष्यों की रुचि बदली, वस्त्र का उपयोग शरीर को सजाने के लिए होने लगा, और आज तो यह भी बदल गया है, आज वस्त्र का उपयोग शरीर को अधिक में अधिक उन्मत्त करने के लिए किया जाता है ताकि दूरगो का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हो सके। आज वस्त्र का अस्त्र के रूप में प्रयोग रिया जा रहा है। एक अंगरार में पड़ा था। वही दावत हो रही थी। एक नर पुत्र ने किनी सुन्दर चपट बालिका को वहाँ देखा, मोनी-नानी सुन पर उसे बड़ा प्यार आया, उसने बालिका से पूछा—“बेबी नुम्हारा क्या नाम है ?”

तभी वाम में नष्ट एक पुत्र वेप में से आवाज आई—“जी ! नर वस्त्र है !”

“ओर ! मोनी ! वस्त्र धारण है। आप इनके पीछे हैं ?”

"जी। नहीं। मैं तो उसकी मम्मी हूँ।"

पुरुष वेप में गदमहिजा को देखकर विचारा दगंकर चौंकर कुछ सहम गया, और क्षमा मानी।

आज वेप-भूषा में यह फंडन चल रहा है, स्त्री पुरुष का वेप बनाती है, और यह जमाना भी आ रहा है कि पुरुष स्त्रियों की तरह वेप-भूषा बनाकर लोगों को चौंकायेंगे।

उस प्रकार फंडन समाज-मर्यादा या अतिक्रमण बन रहा है। इनमें देश, समाज एवं जाति को लान नहीं, हानि ही होने की सम्भावना है। वेप-भूषा वही उपयुक्त होती है, जिसमें व्यक्ति का मही व्यक्तित्व प्रकट हो, और उनमें से देश एवं राष्ट्र की शक्त होती हो।

स्वदेश गौरव

देश-भूषा के साथ-साथ मनुष्य के भीतर अपने देश की घरती का गौरव भी होना चाहिए। राष्ट्रकवि मैपिलीगरण ने कहा है—

जिसको न अपनी जाति का और देश का अभिमान है,
वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है।

व्यक्ति राष्ट्र का प्रतीक होता है। वह जहाँ भी जाय, उगकी मस्कृति और देश का गौरव उनके साथ रहना चाहिए। ऐसा न हो कि उनकी कृतियों से देश की मस्कृति को लज्जित होना पड़े—एक का दोष देश के लिए पर काना टोका घन जाने। उनके इन आचान-व्यवहार में अपनी मस्कृति का गौरव, अपने देश का प्रेम और मातृभूमि का सम्मान प्रकट होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने नगर गुरु निरा झा था, जिसने उनसे उनकी मस्कृति का गौरव, अपने देश का प्रेम और मातृभूमि का सम्मान प्रकट होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने नगर गुरु निरा झा था, जिसने उनसे उनकी मस्कृति का गौरव, अपने देश का प्रेम और मातृभूमि का सम्मान प्रकट होना चाहिए।

एक और विदेशी लोगों की एक कृति है कि वे अपने देश में घनी कृति नों का ही उपयोग करना चाहते हैं। इसकी और बातें हैं। बाजार में सामान खरीदते वक़्त हैं, पहले क्या देखते हैं? 'मिड एन सू एन ए' है। तब 'मिड एन क्लॉस' है। अर्थात् 'मिड एन क्लॉस' है। आपकी अपने देश की वही वीथ पसन्द मानी है। और घनी है। अर्थात्, आपका और देश की घनी

हुई चीज । मैं विदेशी वस्तु का सर्वथा बहिष्कार करने की वकालत नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों की यह मनोवृत्ति बतला रहा हूँ कि आपके मन में अपने देश की अपेक्षा, विदेशी वस्तु के प्रति अधिक प्रेम है । उसका अर्थ है यात्रा की नजरो में अपने देश की उज्जत कम है ? अपने देश का गौरव आपके मन में नहीं है ।

राष्ट्रभाषा का प्रेम

देशी वस्तुओं की भाँति, देश की भाषा का भी आपके मन में प्रेम एवं गौरव होना चाहिए । भाषा, मनुष्य की सांस्कृतिक धरोहर है । वह धर्म एवं संस्कृति की सहायक होती है । उमके शब्दों में, उसकी ध्वनियों में देश की संस्कृति छिपी रहती है । 'संस्कृत' को 'देव भाषा' कहा गया है । संस्कृत, प्राकृत, पालि आदि भाषाओं में इस देश की संस्कृति, सम्प्रदाय एवं आचार-विचार के प्राणत्व भरते हुए हैं । मैक्समूलर, हर्मन याकोबी जैसे सैकड़ों विदेशी विद्वानों ने जीवन भर लगकर संस्कृत एवं प्राकृत भाषा के साहित्य का अध्ययन किया है । प्राकृत एवं संस्कृत में शब्दों का विशाल भण्डार भरा है, और प्रत्येक शब्द में नई अर्थ चेतना भरी हुई है । वहाँ अनेकार्थ—अर्थात् एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे रहते हैं, और एक ही अर्थ के लिये अनेक शब्द मिलते हैं । कहा जाता है कि 'राजा नो सुखं दद्यात्' इस एक पद के एक जैन आचार्य ने आठ हजार अर्थ किये । और प्रत्येक अर्थ में से एक नया भाव प्रकट किया । किसी व्यक्ति से तीन प्रार्थियों ने अलग-अलग प्रार्थना की । एक ने कहा—'गाना गुनाओ ।' दूसरे ने कहा—'पानी पिलाओ ।' तीसरे ने कहा—'चनो शिकार सेलें ।' उम व्यक्ति ने उत्तर दिया—'सरो नत्थि' और तीनों ने अपना-अपना भाव ग्रहण कर लिया । पहले ने समझा—'स्वर नहीं है, तो गाना कैसे गायें ?' दूसरे ने समझा—'तालाब (सर) नहीं है, तो पानी कहाँ से आये ?' तीसरे ने समझा—'घर (बाण) नहीं है, फिर शिकार कैसे मिले ?' तो यह उम भाषा की विशेषता है कि उममें एक ही शब्द में अनेक अर्थ किये जा सकते हैं । विभिन्न प्रकार के प्रत्यय एवं उपसर्ग लगाने से एक ही धातु के निम्न-निम्न प्रकार के शब्द और अर्थ भी संस्कृत की अपनी विशेषता है । उदाहरण के लिये देखिए—एक ही दृग् धातु से कितने शब्द बनते हैं—दृष्, द्रष्टा, दृष्टि, द्रष्टव्य, दर्शन, दर्शक, दर्शन, दर्शयिता, दर्शनीय, दृश्य, अदृश्य, बुद्धि, आदि—यदि ही 'दृ' धातु है उममें नाम विभिन्न उपसर्ग लगाने से अनेक प्रकार के अर्थ निरमय ?—'हार' शब्द के साथ 'प्र' उपसर्ग लगाने से 'प्रहार' बन गया. जैसे ही धातु, पिहार, संहार, मोहार, परिहार, उपहार, अन्वहार आदि ।

इसके साथ एक बात और बतादूँ कि शब्दों में 'अर्थ चेतना' भी सस्कृत भाषा की अपनी अद्भुतता है। एक अर्थ के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, पर यह नहीं कि वे यों ही निरर्थक भर दिये हों, हर एक पर्यायवाची शब्द में एक नये अर्थ की ध्वनि छिपी रहती है जो उसकी विशेषता को प्रकट करती है। जैसे मनुष्य के पर्यायवाची शब्द हैं—

जन—जिसमें प्रजनन की क्षमता हो।

लोक—जिसमें देखने की विशिष्ट शक्ति हो।

पुरुष—नारीरूपी पुरी में निवास करने वाला।

मनुष्य—मन में शयन करने वाला अर्थात् मननशील।

नर—न रमते—नर.—जो भोगों में रमने नहीं वह नर।

ये मय निरुक्त हैं, अर्थात् इनमें प्रत्येक शब्द में एक भिन्न भाव की ध्वनि आती है। एक वार मैं निरुक्त में 'सर्प' शब्द की व्युत्पत्ति देता रहा था, वहाँ सर्प के पर्यायवाची शब्द और उनके अर्थ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रत्येक पर्यायवाची शब्द में सर्प जाति की एक-न-एक विशेषता छिपी है—सर्प का अर्थ है चलने वाला, अब देखिए वह जितने ढंग से चलता है वे सब अर्थ उसके पर्यायवाची शब्दों में आ गये—उरग (छाती के बल चलने वाला), पन्नग (पटा-पटा चलने वाला), जिह्मग (देढ़ा होकर चलने वाला), मूढपाद (छिपे हुए पैरों वाला), दीर्घवृष्ट (सम्बन्धी पीठ वाला), विलेशय (विल में सोने वाला), वंदशूक (इनने वाला), पचनासन (हवा का आहार करने वाला), द्विजिह्व (दो जीभ वाला)—इन प्रकार शब्दों में अर्थ का चमत्कार और विपुल शब्द भंडार सस्कृत भाषा की अपनी विशेषता है। यह विशेषता अन्य भाषाओं में कहाँ ? सस्कृत के प्रति आज आपके मन में क्या उपासना हो रही है ? और, वह कठिन भाषा है, पर हिन्दी तो आज देश की राष्ट्रभाषा है, वह बहुत मजल भी है, पर मैं पूछना हूँ कि क्या आपके मन में अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति भी आदर है, प्रेम है ? यदि है तो आप अपने शब्दों को 'नर' में 'बापुजी' या 'पिताजी' के स्थान पर 'पापा' या 'दंडी' कहना क्यों मिस्रते हैं ? सच्चा 'माँ' नहीं बोलकर 'मम्मी' बोलना क्यों भीतरता है ? और 'बहन' तो जगह 'मिस्टर', माई साहब की जगह 'ब्रदर' और 'श्रीमानजी' के स्थान पर 'मिस्टर' इन शब्दों का उच्चारण क्यों किया जाता है ? क्या आपकी भाषा में कोई मुन्दर शब्द नहीं है, या उनमें कोई भाव प्रकट करने का शक्यता नहीं है ? जो वास्तव्य का भाव 'माँ' शब्द में च्वनित होता है, का 'मम्मी' में क्या ? 'बहन' शब्द में जो स्नेह की पवित्र धारा बहती है, 'मिस्टर' शब्द में जो स्नेह की अमृति बहती होती है ? फिर विदेशी भाषा का क्या ? हमारे मन का क्या हो सके ?—

- (१) स्वभाषा के प्रेम का अभाव,
- (२) स्वभाषा के ज्ञान की कमी,
- (३) अधानुकरण की वृत्ति !

सद्गृहस्थ को इन तीनों कारणों को दूर करना चाहिए। अपनी सस्कृति एव राष्ट्र की भाषा के प्रति प्रेम एव आदर होना चाहिए। दूसरी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अधानुकरण—देखा-देखी की भावना नहीं होनी चाहिए। तथ्य को समझना चाहिए कि वास्तव में उचित क्या है ? दूसरा अंग्रेजी में बोल रहा है तो क्या आप भी अपनी मातृभाषा को छोड़कर उसकी भाषा की नकल करने लग जायें ? नकल करना बुद्धिमानी नहीं है, मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि बड़े-बड़े विदेशी विश्वविद्यालयों में सस्कृत के विद्वान तैयार हो रहे हैं। वहाँ भारत में सस्कृत के प्रति घोर उपेक्षा एव अनादर की भावना फैल रही है। यह अपनी संस्कृति की, अपने प्रसिद्ध देशाचार की अवहेलना है जो किसी भी सद्गृहस्थ के लिए अनुपयुक्त है।

आदर्श चरित्र

वेपभूषा और भाषा के बाद व्यक्ति की राष्ट्रीयता का परिचायक तत्त्व है—चरित्र। वैसे चरित्र सब गुणों में सर्वोपरि है, किन्तु चरित्र का परिचय व्यक्ति के सम्पर्क से होता है, जबकि वेपभूषा दर्शनमात्र से व्यक्ति का परिचय दे देती है, वातचीत में भी उसके देशकाल का पता चल जाता है।

भारतवासियों की चारित्रिक महानता के सम्बन्ध में एक श्लोक प्रसिद्ध है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मन ।
स्व-स्थ चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वं मानवाः ॥

इस देश के अग्रजन्मा-ज्ञानियों के चरित्र में पृथ्वी के समस्त मानव अपने-अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। शिवा उगी में ली जाती है जो आदर्श होता है, अपने में महान् होता है। भारतवर्ष महान् पुराणों की, महामानवों की जन्मभूमि भी रही है और कर्मभूमि भी। यहाँ अत्यन्त प्राचीनकाल में महात्मान आदिनाथ ने मनुष्यों की जीवन की कला सिखाई थी, चक्रवर्ती भरत ने योग में भी योग की जीवन-दृष्टि दी थी। लोगों को रोषों गुण चीत जाने के बाद भी भग्न का अनागतिक योग, छद्म गड की साम्राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हुए भी उन्नत निर्लिप्त रहना और क्षीयमान में घँटे-घँटे कर्मों का प्राप्ति करना—इसके लिए जीवन-दिशा स्पष्ट करने वाले थेजोः उदाहरण हैं।

राम युग का आदर्श

भारतवासियों के चार्ित्रिक आदर्शों के लिए रामयुग एक आदर्श माना जाता है। मर्यादा पुरषोत्तम राम इस देश के चरित्र की सर्वोत्तम प्रतिभूति माने जाते हैं। वाल्मीकि रामायण का प्रारम्भ ही एक आदर्श चरित्र की व्याख्या के रूप में हुआ है। रामायण के प्रारम्भ में महर्षि नारद वाल्मीकि ने प्रश्न करने हैं—

कोन्वम्भिन् सांप्रत लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् ।
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाच्यो दृढव्रत ॥
चारित्र्येण च को युक्त सर्वभूतेषु को हित ।
विद्वान् क क समर्थश्च करचकप्रियदर्शन ?
आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनसूयक ?
कस्य विश्रयति देवाश्च जातक्रोधस्य संगुणे ?^१

इस समय लोक में कौन ऐसा गुणवान् एव वीर्यवान् है, कौन धर्मवेत्ता, कृतज्ञ, सत्यवाची, दृढव्रति, शुद्ध एव पवित्र आचार वाला, मंत्र प्राणियों के हित में मलग्न, विद्यावान्, नमर्थ, प्रियदर्शन, इन्द्रियों को बसा में रगने वाला, योध पर विजय प्राप्त करने वाला, तेजस्वी और दूमरों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखने वाला है ? कौन ऐसा है जिसे अन्याय पर क्रोध किये जाने पर देवता भी कर्षने लग जाते हैं ?

नारद के प्रश्न पर वाल्मीकि उत्तर देते हैं—

“दृष्टयाकुपय प्रभवो रामो नाम जनं धृत”

दृष्टयाकुपय के जन्मे हुए विश्व में नारद प्रसिद्ध राम ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये सब गुण अपनी मनुष्यता के साथ प्रियमित हुए हैं ?

रामायण कहते हुए पढ़ें यानि व्यक्ति ज्ञात है कि नाम के जीवन में आदर्शों के इन आदर्श गुणों का मिश्रण मिलान हुआ है। तिन प्रकार के समय-समय पर यह भी मर्यादा एव आचार के पालन के, तिनमें मन्त्रा यथा है। तिन के वचन का पालन करने के लिए वे राजसिंहान्त में आन करने का-मान स्वीकार कर लेते हैं। सत्यता, धर्म-धर्म एव जीवन के गुणों में भी अधिक मूल्यवान् हैं इनके लिए तिन का मर्म है। वे कहते हैं—

अहं हि वचनाद् राज्ञ पतेयमपि पावके^१

पिताजी की आज्ञा हो तो मैं अग्नि में छलाग लगाने को भी तैयार हूँ।

माता के प्रति राम की भक्ति सहज बात हो सकती है, किन्तु वही आदर और भक्ति विमाता के प्रति, जो कि उनसे राजसिंहासन छीनकर वनवास भेजने का पड्यन्त्र कर रही है—कितनी बड़ी समदृष्टि एवं उदारता है ?

दडकारण्य में जहाँ सूर्यपुत्र राम के सौन्दर्य पर मुग्ध होकर पोटशी सुन्दरी का रूप धारण करके उनके पाम कामयाबना कर रही है, इतनी विकलता दिखला रही है, उस समय पर एकान्त जगल, एकाकी सुन्दरी और अत्यन्त आग्रह आदि पतन के अनुकूल साधन होने पर भी राम की सदाचार-निष्ठा वास्तव में ही उनकी धीरता की महान् कमीठी है।

राम का एकपत्नीव्रत उस युग में, जबकि सैकड़ों-हजारों रानियों से अन्त-पुर मरे रहते थे—एक अपूर्व आदर्श है।

जिस सीता के लिए राम व्यग्र होकर वन-वन भटके, रावण के साथ भय-कर युद्ध किया, उस सीता को भी लोकनिन्दा के मय से, कुल के गौरव पर कलक न लगे—इस कारण छाती पर पत्थर रखकर सीता को भी छोड़ देना राम की मर्यादा-पालकता का मजीब चित्रण है।

राम के साथ-साथ लक्ष्मण एवं सीता का भी आदर्श कम नहीं है। राम को तो पिता की आज्ञा से वन जाना पड़ा, किन्तु लक्ष्मण के लिए कौन-सा कारण था कि वे भी चौदह वर्ष तक वन-वन की खाक छानते रहे ? गहगई से मोचेंगे तो राम का स्नेह ही एक कारण था जो शौर्यभूति लक्ष्मण को भी भाई के मास जंगलों में भटकता रहा। क्या यह भ्रातृ-स्नेह का बेजोड़ आदर्श नहीं है ?

और देखिए—गुजुमारी सीता, जिसने कभी गमन की शैया से नीचे पांव नहीं रने, वन गमन के समय कहती है—“अग्ने-अग्ने गमिष्यामि चिन्वति कुश-कण्टकान्”—मैं मार्ग के काँटे एवं ककटों को हटाती हुई आपने आगे-आगे चर्चूंगी !

राम का आदर्श एक व्यक्ति-विशेष का आदर्श नहीं, किन्तु उस युग की मानव-जाति का आदर्श था। कानिदाम ने रघुवशी राजाओं की चर्चा करते हुए रघुवज के प्रारम्भ में कुछ सुन्दर श्लोक कहे हैं; उनमें कहा है—

“सोऽहमाजन्म शुद्धानामाफलोदयकर्मणाम्”^१

वे राजा लोग जीवन भर अपने पवित्र आचार के पालन में शुद्ध रहते थे तथा मफलता प्राप्त करने तक कार्य में जुटे रहते थे। जीवन भर वे धर्म, अर्थ एवं काम की साधना करने के पश्चात् जीवन के माध्यकाल में निवृत्ति मार्ग अपनाते थे और—‘योगेनान्ते तनुत्यजाम्’—अंत में योग साधना के माय देह-त्याग करते थे। आज हम देखते हैं रघुवन्दियों की सतान कहलाने वाले—‘योगेनान्ते’ के स्थान पर ‘रोगेनान्ते तनुत्यजाम्’ रोग-शय्या पर पड़े-पड़े देह छोड़ने की उक्ति चरितार्थ कर रहे हैं।

महाभारत के उज्ज्वल चरित्र

रामायण एवं महाभारत में—भारत देश के उज्ज्वल आदर्शों की एक मजीब और बहुरंगी कहानी छिपी हुई है। भीष्म का आदर्श—एक दृष्टि से राम के आदर्श में भी बड़ा-बड़ा है। राम ने पिता के वचन-पालन के लिए अपने राज गिहामन का त्याग किया, किन्तु भीष्म ने अपने पिता शांतनु की पुत्र-प्राप्ति के लिए मरुए की कन्या की मांग की, और उसके लिए अपने जीवन के सम्पूर्ण भोगों का वलिदान करके—आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भीष्मप्रतिज्ञा धारण करनी। पिता के लिए इतना बड़ा त्याग—आज के पुत्रों के लिए एक नमीहन है, और उन पुत्रों के लिए, जो अनपढ़ मा-श्राप को, बैल और गधे की उपमा देते हैं, उन्हें बुराये में डाले-डाले के लिए नरमाते हैं, गुना गरां तरु हैं कि—ठटो ने पूजा भी करने है ?

वीरमो ने अपने नार्ई पाण्डवों के साथ ह्येगा ही दल, प्रपन, योग और दानता का व्यवहार किया, किन्तु सुधिरिटर ने हमेगा उन्हें अपना नार्ई ममता। एक बार दय दुर्योधन पाण्डवों को द्रुववन में अकेला जानार रूपों में नेना वेतर मानने को गारा है और वहाँ पाण्डवों के मित्र निवरष मधरं के द्वारा यह बरी बना लिया जाता है। यह मधर पाण्डव भीम, अर्जुन नार्ई प्रमर होने है, किन्तु सुधिरिटर दुर्योधन को मुन करने के लिए उन्हें मरते है कि “दुर्योधन अगिर हमारा नार्ई है, हम पर में पाहे जैसे हमरें, किन्तु अब दुर्योधन के साथ काम करना है तो हमें एक होना पारिए। पर में हम पांच हैं, वे भी हैं, किन्तु रात्र में हम सभी पर भी पांच है।” सुधिरिटर की यह नीति पन्तिार, ममता पर रात्र की ममता है किम किना मरुट आभार है ? यदि हम नीति को

राष्ट्रीयनीति के रूप में आज प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक राजनीतिक दल अपनाये तो क्या कोई शक्ति है जो भारत की ओर आँख उठाकर देख सके।

नारी का आदर्श

प्राचीन काल में पुरुषों के आदर्श के साथ-साथ नारी का आदर्श भी एक उच्चस्तर पर पहुँचा हुआ है। द्रौपदी महाभारत युग की सर्वाधिक प्रभावशालिनी नारी थी। उसका चरित्र नारी एवं माता दोनों दृष्टियों में आदर्श था। वनपर्व में^१ एक स्थान पर आता है कि सत्यभामा ने एक बार द्रौपदी से पूछा— “बहन ! तुम पाँच पांडवों को सदा प्रसन्न रखती हो ! वे तुम्हारे लिए जी-जान देने के लिए भी तैयार हैं, जबकि मैं एक कृष्ण को भी प्रसन्न नहीं कर सकती, तो मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, मंत्र, तंत्र औपधि बताओ कि श्री कृष्ण मेरे वश में हो सकें।”

द्रौपदी ने हँसकर कहा—“बहन ! पति को वश में करने के ये उपाय ठीक नहीं हैं। पति तो सेवा और सदाचार से ही नारी के वश में रहता है। मैं पांडवों की ही नहीं, उनकी अन्य स्त्रियों की भी सेवा करती हूँ, अपनी इच्छा का दमन करके उनकी इच्छा के अनुकूल चलती हूँ, कभी कटु एवं अमम्य भाषा नहीं बोलती, निर्लज्ज की तरह धर-उधर दृष्टि नहीं दौड़ाती, मन, वचन एवं कर्म में पांडवों के सिवाय किसी देव, गधर्व एवं मनुष्य को स्वप्न में भी नहीं चाहती, उनके गाने के बाद गाना गाती हूँ, उनके सोने के बाद सोती हूँ, प्रतिक्षण उनकी सेवा, नत्कार का ध्यान रखती हूँ, इसी कारण पांडव मुझ पर प्रसन्न रहते हैं।”

बधुओं ! द्रौपदी क्या, कोई भी गृहिणी इस प्रकार का आचार-व्यवहार रखेगी तो पत्यर-हृदय पृथ्वी भी उस पर प्रसन्न रहेगा, उसके स्नेह सूत्र में बँधा रहेगा और गृहस्व-जीवन को सुखपूर्वक यापन कर सकेगा।

शिवाजी की सच्चरित्रता

तो यह है, भारत के प्रसिद्ध स्त्री-पुरुषों का आचार-विचार। ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन समय में ही इस प्रकार के महामानव हो चुके हैं, बल्कि इस युग में ही इस प्रकार का आचार-विचार रहा हो। आचार-विचार के ये आदर्श तो आद्यतन हैं, और प्रत्येक युग एवं परिस्थितियों में इनका पालन होगा तथा है। अर्थात् इस युग में ऐसे नैतिक-दार्शनिक उदाहरण हुए हैं जिनमें अपने देश के

गौरवभूत, धर्म, सदाचार, स्वामिमान, स्वराष्ट्र एवं स्वनापा प्रेम के लिए अपना मूल्यवान जीवन निछावर कर दिया है। महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविन्द-सिंह, गुरु तेगबहादुर, वीरवर दुर्गादाम राठौर, महात्मा गांधी जादि सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों के जीवन-आदर्श आपके समक्ष हैं जो अपने देवान्धार के पानन एव देग-गौरव की जीवन कहानी कह रहे हैं। शिवाजी के गम्बन्ध में कहा जाता है—

राग्यी तू सिर दे शिवा ! दलित हिंद की लाज ।
निरवलंब हिन्दून को, तू ही भयो जहाज ।

दुवती हुई हिन्दू जाति और मिटती हुई आर्यमस्कृति की रक्षा करके शिवाजी ने जहाज का काम किया है। उन शिवाजी के नाम में आज भी सैनिकों के रक्त में स्वदेश-प्रेम का उफान आ जाता है। उनका जीवन कितना भक्ति प्रधान और सदानागि था। उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य ममर्थं गुरु रामदाम के चरणों में अर्पित कर स्वयं उनके सचानक बनकर रहे थे। अपनी छोटी-नी भूमि का भी स्वामित्व नहीं छोड़ा जा सकता वहाँ उत्तने बड़े साम्राज्य का स्वागित्त गुरु के चरणों में मगर्पित कर स्वयं माय उनके आज्ञा निर्वाहक बनकर रहना—उनके जीवन की विलक्षण निरूपृहता सूचित करती है। शिवाजी जिनने बड़े वीर गोदरा थे, उतने ही बड़े नदाचारी नत्पुरुष भी थे। एक बार सैनिकों ने एक मुगलमान मुन्दरी को बंदी बनाकर उनके मगक्ष उपस्थित किया और गोसा स्वामी मुन्दरी का उपहार पाकर प्रमन्न होगे। किन्तु शिवाजी ने क्या कहा ? मावाम नी जगह फटकार जताई, और कहा—“वेवकूपो ! मुगने अभी तर शिवा को मगक्षा नही। शिवा के हृदय में पतान नही, मगवान है। वह पर नारी को मा-बहन और बेटा मगक्षता है।” और फिर उन मुन्दरी के पान धाकर धमा मगिकन कहा—“ताया ! मैं आपके उदर में उन्म नेता की चित्तना मुन्दर होता ? उन मूर्ख सैनिकों ने आपको कष्ट दिया, बंदी बनाया, पर जय मैं आपकी बहन बनाकर लौटा रहा हूँ।”

माउपो ! यह है आपने जेताचार रा गौरव ! जिनोंने देश लोने दूर दिया मगर्गी को रक्षा की—उनका गरिग चित्तना ऊँचा और हृदय चित्तना मगन ? ? मगनीति के तपार पर भये ही एग जाति हो उन्होंने मनु मगना, पर मनु ही बा बंदी को उन्होंने मग मा-बहन की गरिग दृष्टि में देता। क्या आठ आरने मगदीप शीरत में का गौरव है ? यदि नहीं है तो उनके देश के उन गौरव-गौरव की रक्षा करत आपका प्रमस नत्तव्य है ?

गुरु तेगबहादुर : चोटी का सौदा

गुरु तेगबहादुर की धर्मनिष्ठा—इस अर्वाचीन युग का अपूर्व उदाहरण है। बादशाह औरंगजेब जो कट्टर मुसलमान था, और समूचे हिन्दुस्तान को मुसलमान बनाने का स्वप्न देख रहा था। लाखों-करोड़ों हिन्दुओं को आसानी से मुसलमान बनाने का एक तरीका उसने सोचा—गुरु तेगबहादुर को मुसलमान बना लिया जाय। बादशाह ने उनसे मांग की—“आप अपनी चोटी हमें दे दीजिए और बदले में पूरा पंजाब का सूबा ले लीजिए।” चोटी देने का मन लव था हिन्दू से मुसलमान बन जाना। उन्होंने बादशाह की मांग का मुंहतोड़ उत्तर दिया—“तेगबहादुर चोटी से रोटी का सौदा नहीं कर सकता, सिर दे सकता है, शिखा (चोटी) नहीं, हमें मौत मंजूर है, पर धर्म छोड़ना मंजूर नहीं।” और आप जानते हैं, क्रूर सम्राट ने कितनी क्रूरता के साथ उसकी जान ली, पर आन नहीं ले सका। उनके लिए कहा गया है—

तेगबहादुर जो किया, किया कौन मुरशीद।
सर दिया, सार न दिया सांचो अमर शहीद।

भीत में चुन दिये

गुरु गोविन्दसिंह को धर्म छोड़ने के लिए किस प्रकार मजबूर किया गया—यह भी बड़ी रोमांचक घटना है। जनता हुआ तब उसने अपने सामने रगकर कहा गया—“या तो धर्म छोड़ो या इन धर्म तबे पर बिठा दिये जाओगे।” तबे पर बिठाने गये, हाथ-पांव गेटी की तरह मिक गये, परन्तु फिर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा ? और आपने यह भी सुना है कि गुरु ने दो बालक ली, दुधमुँहे बच्चों को कितनी निर्दयता से जीवित ही दीवान में चुन दिया गया, इसलिए कि किसी भी प्रकार के नय के सम्मक्ष वे लके नहीं, धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। माहमी बालक जोरावर सिंह और फनासिंह, जिन्हें गुरु गोविन्दसिंह ने एक रमोश्ये के बन्नेमें छोड़ा था, बादशाह ने उन्हें अपने कर्तबे में ले लिया। मत्र प्रकार की मर्दनियते देने का प्रलोभन दिया, मौत का मय दिनाया, पर जब वे धर्म में टम में मम नहीं हुए तो क्रूर हाथों ने उन्हें दीवान में उँटों के साथ चुन दिया।

माय रहे या ना रहे, तत्रे न मन्य अकाम।
बहत कहत ही चुनि गये, पतिन गुरु गोविन्द साव।

दिलाल की से बदनामी मंत्र मन्तोरजन और नाचना को मूर्ख बन्ने

मात्र के लिए मैं नहीं मुना रहा हूँ। किन्तु उनके भीतर गदाचार, घमंनिष्ठा, साठम तथा दौरे की जो उछाल है, उसमें जीवन-प्रवाह को गति देने के लिए ही मैं आपके मामले इतिहास को उन्ट रहा हूँ। उनमें प्रेरणा नीजिए और अपने देश एव जाति के गौरव का अनुभव कीजिये।

सदाचारी दुर्गादास

इतिहास की बात चल पड़ी है और अनेक घटनाएँ मेरे नमक स्फुरित हो रही हैं। मैं सक्षिप्त करने का भी प्रयत्न कर रहा हूँ, जब आपके मारवाड की ही एक उज्ज्वल घटना की चर्चा आपके ममक और कर दूँ। वीर दुर्गादास गठौर के नाम से धायद मारवाड का वन्चा-वन्चा परिचित होगा? देश-भक्ति का राजपूती रक्त उसकी नमो में दौट रहा था, पर मैं कहता हूँ उसमें भी बड़ी दान थी, वह एक महान चरित्रसंपन्न व्यक्ति था। सच्चरित्र-सदाचार ही वान्तव में दुर्गादास का गौरव है और मारवाड का यशतिलक है। जब औरगजेव ने उसे जेल के नीपचो में बन्द कर दिया था, और आगरा के किले में कटे पहरे में उसे रखा गया था, तब उसके जीवन में एक अग्निपरीक्षा का समय आया, और उसमें दुर्गादास घतप्रतिशत गफल रहा। आचार्य श्री जवाहरलाल जी वीर्यर दुर्गादास के जीवन की इस घटना का बड़ा रोमाचक वर्णन करते थे। दुर्गादास की मुन्दरता पर औरगजेव को मुन्दरी वेगम गुलनार मुग्ध हो गयी थी। यह रात के समय शृङ्गार मजकन अपने पुत्र गानवन्ध को लेकर जेल-गाने में पहुँचती है, जहाँ दुर्गादास बन्द थे। लडके को बाहर गडा किया, जेलर (गिफतखानार) को दूर हट जाने को कहा और स्वयं भीतर गयी। दुर्गादास से उसने कहा—“तुम्हें क्या चाहिए? आगरे का तन्न? हिन्दुमान की वादगारी? या मौत? यदि तुम मुझे रक्त करो, तो मैं वादगार को मौत के घाट उतारकर यह तन्ना तुम्हें बरदा करूँगी है वरना तुम्हारे गने में मौत का फन्दा दाना जायेगा।”

दुर्गादास ने फिर झुल कर कहा—“वेगम! हिन्दुमान में राजा, गृ और बडे नारी की पत्नी माँ के बगवद गमनी जानी है, मेरी नजरों में तुम माँ के बडे बर हो, तुम्हारे माँ में ऐसी बात अच्छी नारी लगती, मुझे माफ करो।”

वेगम ने पुनः कहा—“गम हिन्दु लोग निने बेशक हो! मानूँ है वेगम तुम्हारे के हाथ में चाक हिन्दुमान व माफ की दौन है या तुम्हारे प्रेम की प्याली है, वरन उसे तुम्हारे गो लो, हमारे क्या बन्नाम लिये?”

दुर्गादास ने अभी औरग के माफ कहा—“बन्नाम और गम आने है? तो भी लोके में औरग है, पर यह माफ नहीं कर सकता।”

वेगम के तरह-तरह के भय और प्रलोभनों ने भी जब दुर्गादास नहीं विषमा तो वह मारे क्रोध के होठ काटती हुई चली गई। जेलर, जो एक ओर सदा यह सब घटना-चक्र देख रहा था, आया और दुर्गादास के चरणों में गिर पड़ा—“दुर्गादास ! तुम इन्मान नहीं, भगवान हो ! मैं तुम्हें जेल में नहीं रख सकता ।”

दुर्गादास ने कहा—“ऐसा कैसे कह रहे हो ? बादशाह को मालूम हुआ तो वह मेरी जगह तुम्हें नहीं बैठा देगा ?”

जेलर ने आवेश के साथ कहा—“नहीं ! जेल शैतान के लिए है, भगवान के लिए नहीं ! तुम इन्सान के रूप में भगवान हो, तुम्हारे जैसा महान आदमी जेल में रहने लायक नहीं है ।”

दुर्गादास रातोंरात जेल में मुक्त कर दिया गया। तो यह दुर्गादास का महान चरित्र था, जो कैदखाने में बन्दी पड़ा है, रूपसी वेगम उसके प्रेम में बदले शाही तख्त पर बैठाने का लालच दे रही है, और प्रेम को टुकुराने पर मौत का भय दिवा रही है, तब भी वह उसे 'माँ' के रूप में देख रहा है। इसी सदाचार के तेज से उसका जीवन सदा तेजस्वी और शौर्यमय रहा है, इसी बात पर वे मारवाड़ के गिरमौत बने हैं। कवि ने कहा है—

ठौर-ठौर ठकुराय अरि, धनि दुर्गा राठौड ।

ठकुराईं राखी ठसक मारवाड गिर मौड ॥

नेताओं का आदर्श

मैं देश के सदाचार की यह तस्वीर आपके नमक रमना चान्दा हैं विजिम देश में आप जन्मे हैं, जिमकी मस्कृति और उतिहाम में आप पने है, उमके आचार-विचार के ये महान आदर्श रहे हैं। उन आदर्शों पर चमना—यह आपका कर्त्तव्य है। आपके मन में अपने राष्ट्र का गौरव है, तो यह जिम बात को नेकर ? नेताओं का आदर है तो क्यों ? गुरुओं के प्रति वरदा है, किर्गिए ? यही न कि उनके आदर्श, उनके सन्निधि आपके जीवन की महानता की ओर ने जाने वाले हैं। आपके नामने देश के उन प्राचीन पुरुषों की शम्बीर मणी है, इतिहास बोल रहा है, और उनके चरित्र में प्रतिष्ठा सदाचार मन्वनिष्ठा और उमान-हृदय की भाषा सुगर हो रही है। कभी उम युग में आपने सामने गान्धी और मोहनं जैसे नेता हो गये ? निम्न और मानवीय जैसे चरित्रविष्ठा चरित्र आ चुके ? और मैं तो मानना हूँ दो-चार जगह नहीं, मारवाड़-उमके आदर्श हो नके ? जिनके जीवन में देश का उरुकर चरित्र प्रतिगिन्ना हुआ

चाहते हैं तो अपने देश के प्रमिद्ध सदाचार का पालन कीजिये, उसे पुस्तकों में नहीं, अपने जीवन में उतारिये ।

आज भारत का जन-जीवन अपने प्राचीन आदर्शों से मटक गया है, अपना खान-पान, वेप-भूषा, बोली-भाषा में पश्चिम का अन्वयानुकरण किये जा रहा है । आचार्यों ने जिन व्यसनो से दूर रहने की बात कही थी—जुआ, मद्य, माग, परस्त्री-सेवन आदि बुराइयों से गृहस्थ तो बचने की शिक्षा दी थी, वे बुराइयों आज जीवन में घुम रही हैं । खान-पान बिगड रहा है, वेप-भूषा में फैशन का रोग लग गया है, भोग-विनास की सामग्री और साधन जुटाने में एड़ी-चोटी एक किये जा रहे हैं, न्याय-अन्याय सब कुछ किया जा रहा है, और इस प्रकार जीवन अशान्ति और पतन के गड्ढे में गिर रहा है । इसे शान्ति की ओर ऊर्ध्वगामी बनाने का एक ही उपाय है—कि अपने देशाचार का निष्ठापूर्वक पालन किया जाय । इसीलिए मैंने आपके समक्ष आज उम विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा की है ।

‘निन्दक’ मत कहलाइए !

एक राजा ने समा में उपस्थित विद्वानों से एक प्रश्न किया—“मगर मे सबसे तेज कौन वादता है ?”

उत्तर में किसी विद्वान ने कहा—मधु-मक्खी ! किसी ने कहा—नर्नया ! किसी ने कहा—चिन्तू ! और किसी ने कहा—गाँप !

राजा के मन को समाधान नहीं मिला । जिज्ञासामयी दृष्टि में उगते वृद्ध मधु भी जोर देगा, जो क्षय नक मौन-भाव में नच के उत्तर मुन रहा था । “अनात्म बर ! आप कुछ नहीं कहेंगे ?”— राजा ने पूछा ।

“महाशय ! मे सब कह ही रहे हैं ?”

“नहीं ! मे तो नय मुने-मुनाये उत्तर हैं, मे कुछ अनुभव की बात मुनना वादता हैं ।”— राजा बोला ।

मधु ने तब जाकर राजा के कण—“महाशय ! मगर मे दो जीव मरने के वादने वाते हैं ?”

“कौन मे ?” समा में प्रश्न की आति उठी—

‘चिन्तू, और शूना वायसुव । मधु के उत्तर में पारो और मन्नीरता वा मरें ।

राज की वादत करते हुए मधु ने कहा—‘निन्दक पीले के वादता हैं चिन्ते वादने मे मन्नीर की आत्मा विरमिवा गठना है । वादसुव वादने मे वादता है, चिन्ते वादने मे मन्नीर की आत्मा वादता होवावाव मरी देवी है’— मधु की वाद पर महाशय ने प्रसन्नपूर्वक मिर दियावा । मन्नीर की वाद-वादाद के वादना मुँर मरी ।

बन्धुओ ! मानव-जीवन को दुःखी करने वाले ये महान् दुर्गुण हैं—निन्दा और खुशामद ! समार के सभी महापुरुषों ने उनसे सदा बचते रहने की शिक्षा दी है । भगवान् महावीर ने कहा है—

नो तुच्छए नो या विकल्पइज्जा ।

—सूत्र १।१४।२१

न तो किसी को तुच्छ बताओ, किसी की निन्दा और बुगई करो और न किसी की झूठी प्रशंसा के पुल बाँधो । इन दोनों बुगईयों से बचते रहो । इसी भाव को ध्यान में रखकर आचार्य हेमचन्द्र ने सदृशस्य के मार्गानुमारी बोलों में छठा बोल कहा है—“अवर्णवादी न क्वापि राजादियु विशेषत ।” सदृशस्य को किसी की भी निन्दा नहीं करनी चाहिए और खाम कर—राजा, मन्त्री आदि अधिकारी एवं धर्म-गुरुओं आदि की तो कभी भी निन्दा—अवर्णवाद नहीं करना चाहिए ।

दो दृष्टियाँ

अवर्णवाद का अर्थ है—निन्दा ! वर्ण कहते हैं—यश, गौरव एवं कीर्ति आदि को । वर्ण का विरोधी अवर्ण ! अर्थात् निन्दा ! किसी की बुगई, दुर्गुण या कोई बदनामी होने जैसी बात हो उसका लोको के नामने जिक्र करना ! जगह-जगह पर उसे फैलाना यह है निन्दा ! एक भाई ने पूछा था—“निन्दा किसे कहते हैं ? किसी की सच्ची बात कहना निन्दा है या झूठी बात कहना ?”

बन्धुओ ! क्या आप बतायेंगे—“निन्दा किसे कहते हैं ?” चायद आप में नें बहून में तो हमारे ऊपर ही डाल देंगे—“आप ही बताइये !” गुच्छ कहेंगे—झूठी बात कहना निन्दा है ? पर वास्तविकता यह है, कि निन्दा का मन्वन्व सच्ची या झूठी बात में उतना नहीं, जितना भावना से है, दृष्टि में है ! आपकी दृष्टि यदि बुगई पर टिकी है, दोष नोजती है, और उसका उदाह करके प्रमुण व्यक्ति तो बदनाम वा अपमानित तथा नीचा दिवाने की भावना है तो गच्छी बात भी ‘निन्दा’ कही जायेगी । प्रश्न-व्याकरण सूत्र के मन्वर द्वार में मन्व और अन्व वा दिग्नेपण करने हुए बताया है—

क्षण्याो घवणा, परेसु निन्दा ।

जसकी प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करना भी असत्य में समाप्त है, मने ही यह मन्व है ।

असत्य में ही प्रशंसा की दृष्टियाँ हैं—एक गुणदृष्टि और दूसरी दोषदृष्टि ।

निन्दक मत कहलाइए

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रत्येक स्थान में गुण देखते हैं, काँटों में भी फूल देखते हैं, गन्दी के ढेर पर से भी कोई न कोई चमकता हीरा खोज लेते हैं। सौ दुर्गुणों में भी किसी एक मद्गुण को देखकर उसकी प्रशंसा कर देते हैं। उनकी वृत्ति मधुमक्षिका के समान है जो काँटेदार फूलों और नीरस पत्तों में से भी मीठा मधु खोजकर ले आती है। आप देखते हैं—ईख (गन्ना) कहीं पैदा होता है? खेत में। वह कैसा होता है मीठा, बहुत मीठा। शायद मुँह में पानी तो नहीं छूटेगा? और उसे खाद कैसा दिया जाता है? क्या वह भी मीठा होता है? नहीं। कडुआ, गन्दा और कपैली बदबू वाला खाद पाकर भी ईख उसे मिठास में बदल देता है। क्या आप उस मधुमक्षिका और ईख से कुछ सीख नहीं लेंगे?

‘मधुकर’ मधुकर बन अरे! फटक तज मधु गेहूँ।
फटुक खाद से मधुर रस, सीख ईख से लेह ॥

तो एक यह दृष्टि है, मानव-मन की यह एक वृत्ति है जो बुराई में भी मलाई खोजती रहती है, दोषों में भी गुण टटोलती रहती है—यह बहुत ऊँची वृत्ति है।

दूसरी एक दृष्टि है—दोष-दर्शन की। मनुष्य के हृदय में जब कफा बहुत उग्ररूप धारण कर लेते हैं तो उसकी वृत्तियों में, उसकी दृष्टि में विकार आ जाता है। गुणों में भी वह दोष देखता है, उसके मन में गुणवानों के प्रति ईर्ष्या असद्भाव उभरता रहता है। किसी व्यक्ति में सौ गुण हैं और एक दुर्गुण है तो वे सौ मद्गुणों की उपेक्षा करके भी एक दुर्गुण पर ही उस प्रकार ध्यान देंगे जैसे मक्खी मिठाइयों के ढेर को छोड़कर गन्दी पर। एक ओर मधु की एक बूंद रसी है, दूसरी ओर श्लेष्म की एक बूंद गिरी है तो मक्खियाँ कहीं ज्यादा मिन-मिनाएँगी? सहद पर या श्लेष्म पर? श्लेष्म पर ही न? सुगन्धित मिष्ठान्न की अपेक्षा गन्दी वस्तु पर मक्खी जल्दी जायेगी, उसे उनी में आनन्द आता है। इसी प्रकार कुछ मनुष्य होकर भी वृत्तियों से मक्खी की तरह होते हैं। वे हमेशा बुराई, निन्दा, दुर्गुण वस इन्हीं पर दृष्टि को टिकाये रखते हैं।

निन्दा से वैर बढ़ता है

यह तो निश्चित है कि निन्दा कभी अच्छी भावना में नहीं की जाती, कोई कहे निन्दा करने में हमारा मद्भाव है, तो यह तो ऐसी बात है जैसे पुराने जमाने में कई यज्ञवादी कहते थे—पशुओं को बलि हम इसलिए देते हैं कि

उनको स्वर्ग मिल जाये ? कोई उनसे पूछना—कि फिर तुम अपने बेटे-पुत्रों की ही वलि क्यों नहीं दे देते ? अपने बापका वलिदान क्यों नहीं कर देते ? क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए ? तो भाई आपके मन में सद्भावना है कि उमका सुधार हो, इसलिए आप उसकी निन्दा करते हैं तो फिर अपनी ही निन्दा क्यों नहीं करते ? अपना सुधार नहीं चाहते ? वस्तुतः सुधार की भावना में निन्दा नहीं की जाती, निन्दा में ईर्ष्या और द्वेष की भावना छिपी रहती है और निन्दा करने से उसकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है। आप जिस व्यक्ति की निन्दा कर रहे हैं उसके हृदय में आपके प्रति द्वेष-भावना जागृत होना गहज है, विरोध का जन्म लेना स्वभाविक है, और द्वेष एवं विरोध से प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है—वदने की भावना जगती है। वह मोक्षता है—इतने इतने आदमियों के बीच मेरी निन्दा को है तो मौका आने दो, छट्टी का दूध याद दिला दूंगा^१ तो इस प्रकार निन्दा से द्वेष, द्वेष से विरोध और विरोध से प्रतिशोध की भावना बढ़ती जाती है। इसका अर्थ है निन्दक अपने मित्रों, स्वजनो और साथियों को मोक्ष धीरे-धीरे अपने शत्रु और दुश्मन बटाता जाता है। और एक दिन आता है कि निन्दक स्वयं अपने ही दुष्टत्वों में तडपता है, उत्पीडित होता। लोग उसके मुँह पर बूकते हैं, निन्दक का मुँह देगना नहीं चाहते, उसका नाम सुनना नहीं चाहते।

एक बार मैं इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ रहा था। उसमें एक जगह निन्दा का निषेध करते हुए बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया है—“गोबत (निन्दा) जिना (व्यभिचार) से भी संगीन है” क्योंकि आदमी बदबस्ती से जिना कर लेता है, तो सिर्फ तौबा (पश्चात्ताप) करने से उसकी माफी हो सकती है, मगर गोबत (निन्दा) की माफी तब तक नहीं होगी जब तक मुद वह शर्म माफ न करे जिनकी उसने गोबत की है।”^१

देखिए निन्दा को व्यभिचार से भी नयकर अपराध माना गया है। क्योंकि निन्दा ईर्ष्या-द्वेष की आग भटकाने में व्यभिचार से भी ज्यादा गतरत्न है। बुद्ध ने तो एक बात और भी कही है—“जो व्यक्ति दूसरों की निन्दा करता है वह अपने मुँह में पाप डकट्टा करता है”^२—

विचिन्ताति मुग्धेन गो यन्नि कलिना तेन मुग्ध न विन्दति ।^३

और वह पाप उसे निरन्तर पीटता बरसा रहता है। इन्हींलिए धार्मिकों में निन्दा को पीठ का नाम मानने में तुम्हें बर्बाद है—

१ इस्लाम धर्म का मत है—५० ५२

२ सुसंनिपात ३१३६।

“पिट्ठमंस न खाएज्जा”^१

अब बतलाइए जो सद्गृहस्थ नैतिक एवं धार्मिक जीवन जीना चाहता है वह इस प्रकार का दुष्कर्म कैसे करेगा ? वह दोषद्रष्टा नहीं, गुणद्रष्टा होगा ।

निन्दा करनी हो, तो अपनी

यदि आपको निन्दा करने की आदत ही हो गई है, दोष देखने की वृत्ति बन गई है तो फिर इस दृष्टि को थोड़ा-सा घुमाना होगा, वृत्ति को थोड़ा-सा मोड़ देना होगा और वह मोड़ यही है कि—आप दूसरो के दोष की जगह अपने ही दोष देखिए, दूसरो की निन्दा की जगह आत्म-निन्दा कीजिये । आप अपने चरमे से अपने को देखिये कि आपके मन के भीतर क्या हो रहा है ? कितना कूड़ा और मैला भरा है ?

एक कहानी है कि एक शिष्य ने गुरु की सेवा करके एक वरदान प्राप्त किया । वरदान में गुरु से उसे एक ऐसा शीशा मिला, जो किसी के सामने करने से उस व्यक्ति के मन का पूरा चित्र उसमें झलक उठता । शिष्य को जैसे ही शीशा मिला, उसने सर्वप्रथम गुरु पर ही उसका प्रयोग किया । तो देखा गुरु के मन में भी एक कौने में अहंकार दवा पडा है, दूसरी ओर वासना और लोभ के छोटे-छोटे कीटाणु कुल-बुला रहे हैं । शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ—“ओह ! मेरे गुरु के मन में भी अहंकार, वासना और लोभ के कीड़े पड़े हैं ।” गुरु की सेवा से उसका मन हट गया, अब वह हर किसी के सामने शीशा करता और उसके मन में छुपे—लोभ, वामना, कपट, ईर्ष्या, अहंकार आदि की गन्दगी देखकर दग रह जाता । वह कुछ ही दिन में घबरा उठा । गुरु के पास दौड़ा-दौड़ा आया—“महाराज ! इस ससार में कोई भी सत्पुरुष नहीं है जिसका भी मन देखो, वासना और अहंकार की गन्दगी से भरा है, आपके मन में भी ये कीटाणु मरे हं, छि' छि' ससार में किसी का भी मन पवित्र नहीं है ।”

गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ कर घुमाया—“वत्स ! इस शीशे को दूसरो के सामने करने से पूर्व अपने सामने करके देखो !”

शिष्य ने देखा तो दग रह गया—उसके मन में कहीं अहंकार के बड़े-बड़े कीड़े छुपे हैं, कहीं वासना और लोभ के अजगर मुंह फाड़े बैठे हैं, कहीं ईर्ष्या-द्वेष की गन्दगी के ढेर लगे हैं । वह घबराया—“महाराज ! यह क्या, मेरा मन तो सबसे ज्यादा अपवित्र है ?”

उनको स्वर्ग मिल जाये ? कोई उनमें पूछता—कि फिर तुम अपने बेटे-पौतों की ही बलि क्यों नहीं दे देते ? अपने आपका बलिदान क्यों नहीं कर देने ? क्या तुम्हें स्वर्ग नहीं चाहिए ? तो भाई आपके मन में सद्भावना है कि उमका सुधार हो, इसलिए आप उसकी निन्दा करते हैं तो फिर अपनी ही निन्दा क्यों नहीं करते ? अपना सुधार नहीं चाहते ? वस्तुतः सुधार की भावना से निन्दा नहीं की जाती, निन्दा में ईर्ष्या और द्वेष की भावना छिपी रहती है और निन्दा करने से उसकी निरन्तर वृद्धि होती रहती है। आप जिस व्यक्ति को निन्दा कर रहे हैं उसके हृदय में आपके प्रति द्वेष-भावना जागृत होना सहज है, विरोध का जन्म लेना स्वाभाविक है, और द्वेष एवं विरोध से प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है—ददने की भावना जगती है। वह मोक्षता है—इसमें इतने आदमियों के बीच मेरी निन्दा की है तो मौका आने दो, छट्टी का दूध याद दिला दूंगा^१ तो इस प्रकार निन्दा से द्वेष, द्वेष से विरोध और विरोध से प्रतिशोध की भावना बढ़ती जाती है। इसका अर्थ है निन्दक अपने मित्रों, स्वजनो और माथियों को छोड़कर धीरे-धीरे अपने शत्रु और दुश्मन बढ़ाता जाता है। और एक दिन आता है कि निन्दक स्वयं अपने ही दुष्कृत्यों से तटपता है, उत्पीडित होता। लोग उनके मुँह पर झुकते हैं, निन्दक का मुँह देना नहीं चाहते, उनका नाम सुनना नहीं चाहते।

एक बार मैं इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ रहा था। उसमें एक जगह निन्दा का निषेध करते हुए बड़े जोरदार शब्दों में कहा गया है—“गीबत (निन्दा) जिना (व्यभिचार) से भी संगीत है” क्योंकि आदमी बदबस्ती से जिना कर लेता है, तो सिर्फ तौबा (पश्चात्ताप) करने में उसकी माफी हो सकती है, मगर गीबत (निन्दा) की माफी तब तक नहीं होगी जब तक गुद वह शरम माफ न करे जिसकी उसने गीबत की है।^२

देखिए निन्दा को व्यभिचार से भी अधिक अपराध माना गया है। क्योंकि निन्दा ईर्ष्या-द्वेष की जाग भटकाने में व्यभिचार में भी ज्यादा गतगन्तक है। बुद्ध ने तो एक बात और भी कही है—“जो व्यक्ति दूसरों की निन्दा करता है वह अपने मुँह में पाप एकट्टा करता है”—

विचिन्तानि मुनेन सो कानि कतिना तेन गुण्य न विन्दति ।^३

और पर पाप उसे निन्दन पीडित करना रहना है। श्रौतनिष्ठा शास्त्रों में निन्दा को पीठ का भाग मानने से मुन्य कहा है—

१ इस्लाम धर्म क्या कहता है ?—पृ. ५५

२ मुसलमान ३१३६।२

“पिठिमंस न खाएज्जा”^१

अब बतलाइए जो सदगृहस्थ नैतिक एव धार्मिक जीवन जीना चाहता है वह इस प्रकार का दुष्कर्म कैसे करेगा ? वह दोषद्रष्टा नहीं, गुणद्रष्टा होगा ।

निन्दा करनी हो, तो अपनी

यदि आपको निन्दा करने की आदत ही हो गई है, दोष देखने की वृत्ति बन गई है तो फिर इस दृष्टि को थोड़ा-सा घुमाना होगा, वृत्ति को थोड़ा-सा मोड़ देना होगा और वह मोड़ यही है कि—आप दूसरो के दोष की जगह अपने ही दोष देखिए, दूसरो की निन्दा की जगह आत्म-निन्दा कीजिये । आप अपने चश्मे से अपने को देखिये कि आपके मन के भीतर क्या हो रहा है ? कितना कूड़ा और मैला भरा है ?

एक कहानी है कि एक शिष्य ने गुरु की सेवा करके एक वरदान प्राप्त किया । वरदान में गुरु से उसे एक ऐसा शीशा मिला, जो किसी के सामने करने से उस व्यक्ति के मन का पूरा चित्र उसमें झलक उठता । शिष्य को जैसे ही शीशा मिला, उसने सर्वप्रथम गुरु पर ही उसका प्रयोग किया । तो देखा गुरु के मन में भी एक कौने में अहंकार दवा पडा है, दूसरी ओर वासना और लोभ के छोटे-छोटे कीटाणु कुल-बुला रहे हैं । शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ—“ओह ! मेरे गुरु के मन में भी अहंकार, वासना और लोभ के कीड़े पडे हैं ।” गुरु की सेवा से उसका मन हट गया, अब वह हर किसी के सामने शीशा करता और उसके मन में छुपे—लोभ, वासना, कपट, ईर्ष्या, अहंकार आदि की गन्दगी देखकर दग रह जाता । वह कुछ ही दिन में घबरा उठा । गुरु के पास दौड़ा-दौड़ा आया—“महाराज ! इस ससार में कोई भी सत्पुरुष नहीं है जिसका भी मन देखो, वासना और अहंकार की गन्दगी से भरा है, आपके मन में भी ये कीटाणु मरे हैं, छि छि ससार में किसी का भी मन पवित्र नहीं है ।”

गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ कर घुमाया—“वत्स ! इस शीशे को दूसरो के सामने करने से पूर्व अपने सामने करके देखो ।”

शिष्य ने देखा तो दंग रह गया—उसके मन में कहीं अहंकार के बड़े-बड़े कीड़े छुपे हैं, कहीं वासना और लोभ के अजगर मुँह फाडे बैठे हैं, कहीं ईर्ष्या-द्वेष की गन्दगी के ढेर लगे हैं । वह घबराया—“महाराज ! यह क्या, मेरा मन तो सबसे ज्यादा अपवित्र है ?”

गुरु ने कहा—“वत्स ! यह शोशा तुझे इसलिए नहीं दिया गया है कि तू दूसरों का मन देखकर उनकी बुराई करता फिरे, बल्कि अपना मन देग ! तू स्वयं को देग लेगा तो फिर दूसरों को देखने की इच्छा ही नहीं होगी ।”

तो बन्धुओ ! इस दृष्टि को आप अपने मन की गहराई में उतारिये, यदि आप दूसरों की ओर नजर उठाते रहेंगे तो ममार की मव बुराईयां उघर ही दिखाई देंगी, लेकिन जब अपने मन के दर्शन सच्चाई के साथ करेंगे, तो फिर आप कह उठेंगे—

बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय ।

जो दिल खोजूँ आपना मोसूँ बुरा न कोय ॥

इस ममार में एकान्त बुरा कोई नहीं है, कुछ-न-कुछ गुण हर किमी में हैं । बुराई है तो मेरी दृष्टि में है, मन में है—उम भावना के साथ अपनी बुराईयां देखिए, अपने मन की दुर्वृत्तियों पर चिन्तन कीजिए कि यह मन कैसे दूसरों के धन पर ललचाता है, कैसे सुन्दर रूप को देगकर अपना आपा भूत जाता है ? ईर्ष्या और द्वेष से कैसे जनता रहता है ? इस दृष्टि को ही शास्त्रों में ‘आत्म-निन्दा’ कहा है । पर-निन्दा मत्र दुर्गुणों और मव अवर्मा की मड है, तो आत्म-निन्दा सद्गुणों की गान है, धर्म का मूल है । धर्म के आठ अगों में आत्म-निन्दा चौथा अग बताया गया है—

करुणा वच्छलता मुजनता आत्मनिन्दा पाठ ।

समता भक्ति धिरागता धर्मराग गुण आठ ॥

आत्मविकास के ये आठ सूत्र हैं, उनमें आत्मनिन्दा को भी आत्मविकास का नाथक माना है । आप कहेंगे—“आत्मनिन्दा से आत्मविकास कैसे होगा ?”

आत्म-विकास का मार्ग

याम्बच में देगा जाय तो ‘आत्मनिन्दा’ का अर्थ है—आत्मदर्शन । प्रन्दर मनुष्य में कुछ न कुछ कमी तो रहती है, दुर्बलता भी रहती है । जिस मनुष्य को अपनी कमी का पता नहीं चलता, वह उसे दूर भी कैसे करेगा और कमी को दूर जिसे बिना, दुर्बलता को मिटाये बिना जीवन मक्षण और मयन कैसे चलेगा ? अपने बन्ध की मलिनता का जिसे पता ही नहीं, वह उसे उजला बनाने का प्रयत्न कैसे करेगा ? अपने मूँह पर लिखने मग लगे हैं—वह तो पीने में मूँह देखने में ही पता चलेगा ? अपना मूँह देखने का मरन्व नहीं होता तो पीने का आधिकार ही नहीं होता, और न आज हर घर में, हर कमरे में, हर

स्नानगृह में शीशा टँगा मिलता ? घर में शीशा इसीलिए टँगा रहता है कि आप सुबह उठकर अपना मुँह देख सकें, उसे साफ-स्वच्छ बना सकें। आत्मदर्शन भी एक प्रकार का शीशा है, इससे अपने जीवन की खामियाँ, दुर्बलताएँ और बुराइयाँ मनुष्य के सामने खुलकर आ जाती हैं और वह सकल्प करके उन्हें दूर हटाने का प्रयत्न करता है, जीवन को पवित्र और सबल बनाने की चेष्टा करता है।

मनुष्य के जीवन-विकास और वैज्ञानिक प्रगति का इतिहास आप देखेंगे तो दो ही बात उसके मूल में पायेंगे—एक प्रयत्न करते रहने का सकल्प। और दूसरा भूलो को सुधारते रहने की आदत। भूलो का निरीक्षण और उन्हें सुधारने की आदत मनुष्य में नहीं होती तो न वह इतने नये-नये आविष्कार कर सकता, न आज चन्द्रलोक तक जाने के इतने सक्षम उपकरण ही तैयार कर सकता। जब उसने एक आविष्कार किया और फिर उसकी कमियाँ देखी तो उन्हें सुधारते-सुधारते उस चीज को नया रूप दे सका। क्या ये हवाई जहाज, राकेट और जेट ज़िम रूप में आज उड़ रहे हैं उसी रूप में प्रारम्भ में उड़े थे ? प्रारम्भ में मनुष्य ने गुब्बारे हवा में उड़ाये और धीरे-धीरे कुछ ऊँचाई तक उड़ने का प्रयत्न किया। कितनी जाने खोई, कितने कष्ट उठाये, कितने नये अनुभव किये—तब फिर जाकर आज आकाश में पक्षी से भी तेज, घण्टा में हजारों मील की गति से उड़ने लगा है।

मैं यही बात आप से कह रहा था—कि भूल का निरीक्षण, और भूल का मसोधन—इन्हीं दो वृत्तियों से मानव ने आज उच्चतम भौतिक विकास किया है और इन्हीं वृत्तियों के माध्यम से उच्चतम आत्म-विकास भी किया जा सकता है। इसलिए आत्म-निरीक्षण और आत्म-निन्दा, आत्म-विकास के महल की प्रथम सीढ़ी है।

जैनधर्म की साधना में सामायिक मंत्रमें पहला सोपान है। सामायिक पाठ में साधक क्या सकल्प करता है—“निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोत्तिरामि।” मैं अपनी आत्मा की निन्दा करता हूँ, जितने दूषित कर्म किये हैं, मैं उनकी गह्रा करता हूँ। इस प्रकार साधक साधना-मार्ग में कदम बढ़ाते हुए सर्व प्रथम आत्म-निन्दा के द्वार से प्रवेश करता है। आत्म-निन्दा के द्वारा वह अपने दुर्गुणों को वही छोड़ देता है, मन को उनसे दूर हटा लेता है और जो कुछ उनकी मलिनता मन पर ला गई थी उसको साफ करके फिर आगे बढ़ता है।

क्षुद्र भावनाओं का जन्म

मैंने आपको दो बातें बताईं—पर-निन्दा का त्याग और आत्म-निन्दा का अनुराग । नीति में एक सूक्ति चली आती है—कि जीवन-विक्रम के लिए दो बातों को छोड़िए और दो बातें अपनाइये ।

दो बातें कौनसी छोड़नी हैं—

१. पर-निन्दा और २. आत्म-प्रशंसा ।

दो बातें कौनसी अपनानी हैं—

१. आत्म-निन्दा और २. पर-गुण-प्रशंसा ।

पहली दो वृत्तियों से मनुष्य के मन में क्षुद्रता उत्पन्न होती है, ईर्ष्या और द्वेष की भावना से उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है । पर-निन्दा की वृत्ति से मनुष्य दूसरों में हमेशा दोष देखता है, उनके बारे में सन्देह और गलतफहमी करने लगता है । हर बात में बुराई सोचने की और बुराई देखने की आदत हो जाती है । सामने वाले व्यक्ति का अमली रूप समझने की वृत्ति नहीं रहती, असलियत को नजरअन्दाज करके सदा उसका गलत रूप ही उसके मन में अंकित होता रहता है । और आप जानते हैं अनलियत को नहीं समझने के कारण समाज और राष्ट्र में कितने अनर्थ होते आये हैं, हो रहे हैं । मनुष्य के मन का यह सबसे बड़ा घोरना है कि वह रगीन चश्मा लगाकर श्वेत उजली चादर की भी रगीन देखने लगता है—और गन्त निर्णय से स्वयं को व दूसरों को भी पीटा पहुँचाता है ।

√ मुझे याद है, एक बार एक बहुत बड़े विद्वान नगर में पधार रहे थे । संकटों लोभ उनके सामने जा रहे थे । उधर से विहार करके सन्त आ रहे थे, जब कल्प पूरा होने की सीमा आई तो एक सूखी नदी में बैठकर पानी बर्गंग पीने लगे । उधर में कोई गाँव का आदमी भी उधर आ रहा था । वह जब उन नाश्यों को मिला तो उन्होंने पूछा—“भाई ! उधर कोई महाराज आ रहे हैं ? गाँव वाले ने उत्तर दिया—हाँ थोड़ी-सी दूर है, अभी नदी में पानी भी रहे थे ।”

श्रावकों ने गाँव जाने की बात सुनी तो जैसे साँव काट गया हो, सबके सब आपस जोट गये—“क्षर ! महाराज गार्ह्य नदी में पानी पी रहे हैं, साधु होकर नदी का पानी ! भाई ! कैसे साधु हैं ये ? नाम माँटे, दर्शन माँटे—चलो ! चलो ! नहीं चाहिए ऐसे साधु ।” तो सबके सब श्रावक साधुओं को बिना धिए ही आपस मार में जा गये, साधुओं की नदी का पानी जो भी रहे थे ।

सन्त आये, देखा इतना भाव-भक्ति वाला गाँव है, और कोई भी श्रावक सामने नहीं आया ? वे गाँव में आये, उपाश्रय में आये तो लोगो को कानाफूसी करते देखा—“बूढ़ा भाई ! बात क्या है ? आज सबके रग कैसे बदले हुए हैं ?”

एक श्रावक ने कहा—“महाराज ! आप साधु होकर नदी में पानी पी रहे थे ?”

सन्तो के ध्यान में आया, नदी में बैठे तब कोई गाँव वाला निकला और उसी ने सब कहा होगा । समझाया—“भाग्यवान श्रावको ! नदी में पानी पी रहे थे या नदी का पानी पी रहे थे ?”

एक ने कहा—“महाराज ! पूरा तो हमे नहीं मालूम । यही सुना है ।” सन्तो ने कहा—“क्या सुना तुमने, नदी में एक बूँद भी पानी नहीं है, सूखी पडी है । पानी तो हमारे पास था, कल्प आ जाने से हमने वहाँ बैठकर पानी पिया और आप लोग तो ‘जुआ साटें घाघरा नाखें’ वाली बात कर गये । इतनी बडी गलतफहमी ?”

इस प्रकार के गलत निर्णय कब होते हैं ? जब हमारी दृष्टि साफ नहीं होती ? हमारी दृष्टि में कोई गलतफहमी है, दोष-दर्शन की आदत है, और उसका प्रतिबिम्ब हम दूसरों में देखने लग जाते हैं । जिसके सम्बन्ध में इस प्रकार का गलत निर्णय या झूठी अफवाह आप फैलाते हैं, तो उसके हृदय को कितनी चोट पहुँचती होगी, और जब आपको भी सही स्थिति का ज्ञान होगा तो आपका मन भी पश्चात्ताप के आँसू बहाएगा । आपको भी दुःख होगा कि—मैंने कैसा गलत विचार किया ?

एक वार की घटना है । कोई स्वाजाहसन नाम के औलिया थे । सायकाल के शान्त वातावरण में नदी के किनारे घूम रहे थे । नदी के घाट पर ही कुछ दूर पेड़ के नीचे बैठे एक स्त्री-पुरुष को उन्होंने देखा । स्त्री-पुरुष बहुत निकट-निकट बैठे थे और हँस-हँस कर बातें कर रहे थे । दोनों के व्यवहार में गहरा प्रेम झलक रहा था । स्वाजाहसन ने देखा, तो सोचा—यह सन्ध्या का पवित्र गमय तो खुदा की इवादत (भगवान की भक्ति) करने का समय है, ऐसे वक्त में यह आवारा पुरुष इस स्त्री के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा है । दोनों ही कितने कमीने हैं—और स्वाजाहसन मन-ही-मन उन दोनों के बुरे विचारों को धिक्कारने लगे । तभी औलिया ने देखा कि पुरुष के हाथ में एक चोतल है, और वह हाथ पकड़कर स्त्री को पीने का आग्रह कर रहा है । यह चोतल किस चीज की हो सकती है ? शराब की ! और जरूर यह पुरुष इस

स्त्री को नशा खिलाकर इसके साथ अनैतिक कर्म करेगा। स्वामाहमन से रहा नहीं गया। वे दूर से ही पुकार उठे—“अरे भाई! कुछ तो धर्म लाओ! इन विचारी शरीफ औरत को क्यों तग कर रहे हो!” घृणा के साथ उनकी ओर देखकर स्वामाहमन आगे निकल गये।

घाट पर एक नौका लगी थी, कुछ लोग नौका विहार के लिए उभरे चढे और नाव चली, नयोज की बात कि नौका पानी में डगमगाने लगी, और डूबने का खतरा होने लगा। नौका में बैठे लोग घबराये, और जोर-जोर से पुकारने लगे—‘कोई किनारे पर हो तो हमें बचाये, भगवान के लिए दमारी रक्षा करे!’

ऐसी स्थिति में जत्र नदी में नाव डूब रही हो, और उसमें बैठे इन्सान ‘आहि-आहि’ पुकार रहे हो, करुणा आना सहज है, पर हथेली में अपनी जान लेकर कूद पडने की हिम्मत करना कितना कठिन है? वह पुष्प, जो स्त्री के साथ बैठा वार्ते कर रहा था, यह आवाज सुनता है और तुरन्त दौड़कर नदी में कूद पडता है। वह तैरकर नदी में डूबते हुए व्यक्तियों को किनारे की ओर मीच लाया। पानी में तैरने और इतने आदमियों को निकालने के कारण उसने हाथ पैर फूल गये थे। स्वामाहमन किनारे पर गड़े-गड़े देग रहे थे। वे पाट आगे और दौले—“शाबाश! सध्या का समय भगवान का नाम लेने का समय है, पर तुम्हने इससे भी ऊँचा काम किया है।”

उस व्यक्ति ने स्वामाहमन को देखा, और वह पुकार भी उसे वाद का गर्द जो अभी उसने लगाई थी—‘कुछ तो धर्म कर’। उसने कहा—“महाराज! आप गन्त हैं, फकीर है, किमी के बारे में गन्त नहीं गोवना चाहिए, तोर न विना सोचे जवान बनाना चाहिए।”

स्वामाहमन को मुग्धा था गया—“तु मुझे उपदेश देने लगा? अर्पे तहें विद्विया में कि नूँ-नूँ न कर! चर! वह औरत और वह बौद्धांग का इन्साज कर रही होगी, जा-जा!”

उस व्यक्ति ने स्वामाहमन का हाथ पकड़ लिया और कहा—‘मानुस नू आपाँ कह औरत कीर है, और न पीर है?’ “यह मेरी ना है, शीमार है। उताउने का कहना है कि उसे तरी पर घुमाने के लक्ष्ये, और समर पर उताउने प्रस विद्वाने रणे। शीमार के मरग्य नहीं, रसा है मरगानाक।”

उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामाहमन पर अंदे को पड़े पानी गिर पडत। वे चलते धामा नईरते लये—‘तीर मीरा करने गये।’

इस प्रकार गलत निर्णय से आपको और दूसरो को भी कितना कष्ट होता है, और जब तक सही स्थिति का पता नहीं चलता, कितना अनर्थ हो जाता है। इसलिए किसी की निन्दा करना ही निन्दा नहीं, किन्तु किसी के प्रति गलत दृष्टिकोण से सोचना, गलतफहमी और अफवाह उडाना—यह भी निन्दा है, और इसके परिणाम भी जीवन में कभी-कभी बड़े घातक सिद्ध होते हैं।

आचार्यों ने अवर्णवाद का निषेध करते हुए एक बात और जोड़ी है—“राजादिषु विशेषतः।” अवर्णवाद किसी का भी नहीं करना चाहिये, उसमें राजा, मंत्री आदि अधिकारी जनों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिये। इसमें सिर्फ भय की ही दृष्टि नहीं है कि—“राजा की निन्दा करने से राजा अप्रसन्न होकर बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकता है” किन्तु इसके साथ देश के गौरव की भी दृष्टि है। राजा राष्ट्र की ध्वजा और शिखर के तुल्य होता है। उसका चरित्र सम्पूर्ण राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक होता है, इसलिए यदि आप अपने राष्ट्र के प्रतीक राजा, आज की भाषा में कहूँ तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि उच्च व्यक्तियों के चरित्र पर कोई लाइन लगाते हैं, उन पर कोई कीचड़ उछालते हैं तो उससे न केवल उनका, किन्तु राष्ट्र का चरित्र भी लाञ्छित होता है। उनमें यदि कोई दोष है, चुराई है तो सार्वजनिक स्थानों पर निन्दा करने से, खुली आलोचना करने से क्या वह दूर हो जायेगी ?

पहली बात तो आप वदनाम होंगे, आप पर राजकीय अधिकारियों की बक दृष्टि रहेगी और दूसरी बात उसे सुननेवालों पर राष्ट्रीय चरित्र की हीनता का दुष्प्रभाव पड़ेगा। राष्ट्र का नैतिक बल कमजोर पड़ेगा। आजकल तो लोगो ने नेता बनने का सीधा-सा गुर सीख लिया है कि “या तो राज-नेताओं की खुशामद करो, या उनकी निन्दा करो।” मैं ममझता हूँ, यह दोनों ही बातें गलत हैं। कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र, साहस, ममझदारी और सद्गुणों से ही नेता बन सकता है, किसी की निन्दा या आलोचना करने से नहीं। निन्दा किसी भी रूप में ही, वह निन्दा है, व्यक्ति के चरित्र को गिराने वाली है। उससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती है, दृष्टि दूषित होती है, और आदत भी बिगड़ती है।

एक बार लोकमान्य तिलक के पास एक व्यक्ति आया और बोला—“मैंने क्षमा की माँगना की है, कोई व्यक्ति मेरी चाहे जितनी निन्दा करे, गालियाँ दे, मुझे गुन्मा नहीं आना, आप चाहे तो मेरी परीक्षा करके देख सकते हैं।”

लोकमान्य हँसकर बोले—“भाई ! तुम्हारी साधना तो ठीक है, पर डमकी

परीक्षा के लिए मैं तुम्हारी निन्दा करूँ, तुम्हें दो-चार गाली दूँ, इससे तुम्हें गुस्सा आये या न आये, पर मेरी जबान तो खराब हो जायेगी ?”

तो दूसरो की निन्दा करने से धीरे-धीरे आपकी वृत्ति निन्दा की हो जायेगी और लोग आपको निन्दक कहेंगे । यदि आप किसी के सद्गुणो की प्रशंसा करके प्रशंसक नही कहला सकते तो कम से कम 'निन्दक' तो मत कहलाइये । अपने सद्गृहस्थ के आदर्श को सामने रखिये और जीवन को गुणानुरागी बनाइये ।

आदर्श घर

आचार्य हेमचन्द्र ने गृहस्थधर्म की व्यावहारिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए इस बात पर भी विचार किया है कि जिस आधार पर उसे गृहस्थ अर्थात् 'गृह' में रहने वाला कहा जाता है, वह 'गृह' कैसा होना चाहिये ? आचार्य ने कहा है—

अनतिव्यक्तगुप्ते च स्थाने सुप्रातिवेशिके ।

अनेकनिर्गमद्वार—विवर्जितनिकेतन ॥

जैन-साहित्य में साधु के लिए एक शब्द आता है—'अणगार'। आगार नाम है घर का, जिसके कोई घर नहीं हो, अथवा जिसने घर का त्याग कर दिया हो, उसे कहते हैं—अणगार। आगमो में जहाँ दीक्षा का वर्णन आता है, वहाँ यह पाठ आता है—“आगाराओ अणगारिय पव्वइए”—आगार (घर) से अणगार व्रत को ग्रहण किया। साधु जब एक घर का त्याग कर देता है तो ससार के सब घर, सब भूमि उसका घर हो जाती है। वह जहाँ भी रहता है, वही उसका उपाश्रय बन जाता है। प्राचीन ऋषियों के वर्णन में कहा गया है—“करतस भिक्षा तरुतल वास” हाथ ही जिनका भिक्षापात्र है, वृक्ष की छाया ही जिनका आवाम है। ऐसे मुनियों को कहीं घर बनाने की क्या जरूरत है ? जहाँ भी मन हुआ, वृक्ष की पीतल छाया देवी, वही अपना डेरा लगा लिया, उन्हें 'घर' बनाना करना भी क्या है ? 'घर' सबसे बड़ा वन्दन है, और साधु उन वन्दनो से मुक्त होता है। घर की भमता से जो मुक्त होता है, उसके लिए हर घर का द्वार खुल जाता है। साधु यदि अपना घर बनायेगा, उपाश्रय, स्नानरू या मठ बनाने में लगेगा तो उस स्थान के माथ उसकी भमता भी जुड़ जायेगी। वह रात-दिन उसी की सार-संभाल में लगा रहेगा। फिर अपने व्रत,

नियम व समय की सँभाल कैसे व कब करेगा ? किसी भाई ने बताया था कि एक गाँव में एक उपाश्रय बन रहा था । मुनि महाराज दिन निकलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते और सायंकाल अंधेरा होने तक खुद खड़े रहकर कारीगरों और मजदूरों के पीछे पड़े रहते । यह करो, वह करो—बड़ी देखरेख करते । इजी-नियरों की तरह नाप-तोल करते रहते । श्रावको ने समझाया तो बोले—“तुम लोग उपाश्रय बनाना क्या जानो ? रहना तो हमें है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से ही बनवाऊँगा ।” एक बूढ़ा श्रावक एक दिन उपाश्रय देखने गया । महाराज कारीगरों को समझा रहे थे “यहाँ एक खिडकी बनाओ, यहाँ नाली रखो, यहाँ जाली बनाओ ।” श्रावक से रहा नहीं गया, उसने कहा—“महाराज साहब ! यहाँ एक आला भी बनाओ ।”

महाराज चौंककर बोले—“किसलिए ?”

श्रावक ने धीरे से कहा—“अपने महाव्रतों को रखने के लिए । महाव्रतों को इसमें रख दो और फिर दिन भर घूमते रहो ।”

तो साधु यदि घर का त्याग कर ‘अणगार’ बन गया और फिर भी घर बनाने के चक्कर में पड़ा रहा तो फिर अपने अणगार धर्म की रक्षा व अमित्रुद्धि आदि कैसे करेगा ?

किन्तु गृहस्थ के लिए यह बात नहीं है । गृहस्थ ‘आगारी’ अर्थात् घर वाला होता है । हमारे यहाँ इमीलिए गृहस्थ को ‘सागारी’ कहा जाता है । आप कहीं भी जाएँ, कितनी भी लम्बी यात्रा करें । मास, दो मास, चार मास भी यात्रा में लग जाएँ । दो चार वर्ष भी परदेश में लग जायें—फिर भी आपके मन में एक बात आयेगी—रह-रह कर आपको मत्तायेगी और वह है—घर की याद । आप सोचेंगे हम यहाँ हैं, और हमारा घर वहाँ है ? साधु को पूछो कि आपका घर कहाँ है ? तो क्या उत्तर होगा ? जहाँ ठहरे वही घर । ऊपर आकाश और नीचे पृथ्वी—यही है साधु का घर । भर्तृहरि के शब्दों में—

महीरम्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता,

वितान चाकाशं व्यजनमनुकूलोऽयमनिलः ॥

भूमि सुखदायी शैया है । भुजाएँ मुलायम तकिया है । आकाश ऊपर की छत है और प्राकृतिक हवा ठठक देने वाला पखा है । तो यह तो है साधु की बात । अब आप से पूछें कि आपका घर कहाँ है ? तो क्या आप भी यही उत्तर देंगे ? यदि ऐसा ही उत्तर दिया तो लोग समझेंगे कोई बे-घरवार है, आवारा है या उचक्का है । जिनके घर नहीं, उसकी कदर नहीं । मने ही

जहाँ आप रहते हैं वह मकान आपका हो या किराये का हो ? फिर भी वह आपका घर है, आप घर के मालिक हैं। और आपके मन में उसके प्रति अपनत्व है, आप किसी को भी कहेंगे—‘यह हमारा घर है ?’ घर है, इसीलिए आप गृहस्थ हैं ‘गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ.—घर में रहने के कारण ही आप गृहस्थ कहे जाते हैं।

घर कैसा हो ?

गृहस्थ के पास घर है तो यह प्रश्न होता है कि वह घर कैसा है, और कैसा होना चाहिए ? वैसे गृह-निर्माण विद्या का पूरा शास्त्र है। इसकी हजारों विधियाँ हैं। प्राचीन समय में गृह-निर्माण की विद्या एक बहुत बड़ी विद्या मानी जाती थी। वास्तुशास्त्र का विधिवत् अध्ययन भी कराया जाता था। आज भी इस विद्या का बहुत विकास हुआ है। २५-२५ और ५०-५० मजिल के भवन बनाये जाते हैं। अमेरिका में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी बिल्डिंगें बनी हैं जो अपने आप में एक पूरा शहर है। बगीचे, सिनेमाघर, बाजार और अस्पताल एवं स्कूल सभी एक ही बिल्डिंग में आ जाता है। ऐसी विशाल बिल्डिंगें प्राचीन समय में नहीं बनती थी। उस समय में अधिक से अधिक सप्तभूमि भवनों का वर्णन आता है। लेकिन वे भी जन-सामान्य को प्राप्त कहाँ थे ? राजा-महाराजा या ईभ्य सेठों के ही बड़े-बड़े हर्म्य होते थे। जन-सामान्य तो साधारण घरों में पहले भी रहते थे और आज भी प्रायः साधारण घरों में ही रहते हैं। इसलिए आचार्यों ने वास्तुशास्त्र या शिल्पशास्त्र की दृष्टि से यहाँ गृहस्थ के घर की चर्चा नहीं की है, किन्तु नीति एवं आरोग्य शास्त्र की दृष्टि से ही घर के सम्बन्ध में विचार किया गया है।

घर के सम्बन्ध में पहली बात यह कही गई है कि घर वस्ती से न अधिक दूर हो और न एकदम भीड़-भाड़ में, घनी वस्ती में, अथेरी गन्दी गलियों में ही हो। बल्कि वस्ती के पाम खुली और स्वच्छ जगह में होना चाहिए।

नीति में बताया गया है कि घर किन्ने कहते हैं ?—न गृहं गृहमित्याहु-गृहिणीगृहमुच्यते—केवल ई ट-पत्यरों की दीवारों ही घर नहीं हैं। घर में घर वाली-गृहिणी—होने में ही वह गृह कहलाता है। घर में गृहपति होगा, गृहिणी होगी और उनके बाल-बच्चे, बूढ़े माता-पिता आदि भी होंगे। सब मिलाकर वह एक गृह होता है, और यह एक घर गृहस्थी कहलाती है। गृहस्थी जहाँ होती है, परिवार जहाँ रहता है, वहाँ पर कुछ सम्पत्ति भी होती है, वहाँ सुरक्षा

भी रखनी पडती है। परिवार के साथ सुरक्षा का प्रश्न जुडा रहता है। इस लिए घर यदि बस्ती से बहुत दूर, एक ओर या जगल में होता है, जहाँ पास-पास में और कोई घर न हो, कोई परिवार न हो, तो वहाँ बहुत भय रहता है। यदि कोई चोर आ गया, अग्नि आदि का उपद्रव हो गया, कोई दुष्ट किसी प्रकार का अन्याय करने घर में घुस गया, तो चिल्लाने पर भी आपका रोना-धोना किसी को सुनायी नहीं देगा। गला फाडकर पुकारने पर भी कोई सहायता के लिए दौडकर आ नहीं सकता। दूर के घर में संकट के समय सहायता प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। बस्ती में सैकड़ों आदमी होते हैं, पास-पडोस होता है, और हर आदमी आदमी की मदद करता है। संकट में तो दुश्मन की भी सहायता की जाती है, फिर पडोसी यदि पडोसी के काम न आये तो वह पडोसी कैसा ? पर जगल में पडोसी भी कौन मिलेगा ? आपकी पुकार भी कौन सुनेगा ?

प्राचीन समय में नगरो में जो भवन बनते वे पास-पास में, नगर की सीमा में ही बनते थे। उद्यान भी जो नगर के बाहर बने रहते थे, वे भी नगर से न बहुत दूर और न बहुत नजदीक—इस प्रकार से रहते कि वहाँ जाने-आने में भय भी न लगे, और एकदम बस्ती के बीच में भी न रहे। खुली हवा, स्वच्छ वातावरण और निर्भय विहार—इन्हीं दृष्टियों से उद्यान आदि बनते थे, जिनके लिए आगमो में—अदूर सामने—पाठ आता है अर्थात् बहुत दूर भी नहीं, और सटे हुए भी नहीं। वहाँ बच्चे और स्त्रियाँ भी अकेली जाकर निर्भयतापूर्वक स्वच्छ वायु और प्राकृतिक आनन्द का लाभ ले सकते थे। पहाडों व जगलों में बगले बनाने की प्रथा भारत में अग्नेजों के जमाने से आई है। इतिहासकारों का मत है कि अग्नेज जाति जगल, एकान्त व पहाडी स्थानों पर रहना अधिक पसन्द करती है। वह स्वभाव से निर्भय होती है। अपनी सुरक्षा के साधन पास में रखती है, और अग्नेज परिवार में अधिक सम्पत्ति—जोखिम भी पास में नहीं रहती। भारतीय परिवारों के संस्कार इससे भिन्न हैं। वे समूहप्रिय हैं, उनमें संयुक्त परिवार की प्रथा है तथा घर में विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति, जोखिम रखते हैं। उन परिवारों में सामान्यतः भय व सहाय सापेक्ष वृत्ति होती है। इसलिए एक भारतीय परिवार तथा अग्नेज परिवार के रहन-सहन, मकान व स्थान के चुनाव में बहुत अन्तर रहता है। इसलिए भारतीय परिवार की मानसिक स्थिति का अध्ययन करने वाले आचार्यों ने कहा है—अपना आवास, अपना घर बस्ती के निकट में रखना चाहिये।

स्वच्छ हवा

घर के सम्बन्ध में दूसरी बात यह कही गई है—कि घर एकदम घनी

वस्ती में, गली-कूंचे में भी नहीं होना चाहिये। धनी वस्ती में पहली बात है कि हवा का प्रवेश नहीं होता, धूप नहीं मिलती और यदि हवा आती भी है तो गन्दी। अशुद्ध। शुद्ध हवा में प्राणों को प्रफुल्लित करने की शक्ति है तो अशुद्ध हवा प्राणों की स्फूर्ति एवं शक्ति नष्ट कर देती है।

जीवन-धारण के लिए ससार में तीन वस्तुएँ मुख्य मानी गई हैं, अन्न, जल और हवा। अन्न के लिए उपनिषद् में कहा गया है—अन्न वै प्राणा. प्राण धारण के लिए अन्न को अन्यतम साधन मानकर उसे ही 'प्राण' सजा दी गई है और कहा—'अन्न ही प्राण है, अन्न के बिना जीवन नहीं टिकता।' किन्तु देखा जाता है कि अन्न के बिना मनुष्य बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। अभी का ताजा उदाहरण है कि बेंगलोर में एक बहन ने इकानवे दिन की तपस्या की है। तीन महीने तक उसने बिना अन्न के निकाले हैं। भगवान् ऋषभदेव ने तो बारह महीने का उग्रतप किया था। अन्न का एक कण व जल की एक बूँद लिए बिना वे बारह महीने तक कठोर तपश्चरण कर शरीर को धारण किये रहे। भगवान् महावीर ने छह मास की कठोर तपस्या की जिसमें भी अन्न-जल का सर्वथा परिहार था। तो फिर यह बात कैसे ठीक बैठती है कि—अन्न ही प्राण है। अन्न के बिना भी प्राण दीर्घकाल तक टिक सकते हैं। हाँ अन्न की अपेक्षा पानी का महत्त्व अधिक है। साधारण मनुष्य पानी के बिना बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। जिस बहन ने तीन मास अन्न के बिना निकाले उसने पानी पिया या नहीं? पानी तो उसने भी पिया और पानी के सहारे ही उसने इकानवे दिन निकाले। हमारे यहाँ ऐसे भी तपस्वी हुए हैं जिन्होंने १५-२० दिन अन्न-पानी के बिना निकाले हैं, पर सभी ऐसा करने लगे तो फिर जल्दी ही काम बन जाये, सथारा सीझने में क्या देरी लगेगी?

तो मैं कह रहा था कि अन्न के बिना काफी दिन निकाले जा सकते हैं, और जल के बिना भी कुछ दिन तो निकाल सकते हैं, किन्तु हवा के बिना? जेठ-आषाढ की मयकर गर्मी पड़ रही हो, पसीने से शरीर तरबतर हो रहा हो, हवा बन्द हो गई हो, तो जी कैसे धराने लगता है? हाय-हाय करने लगते हैं और कहते हैं कि 'बस मर रहे हैं, हवा के बिना दम घुट रहा है?' तो अन्न के बिना जहाँ महीनो जीवित रह सकते हैं, जल के बिना भी कुछ दिन जी सकते हैं, वहाँ हवा के बिना पाँच-दस मिनट में ही दम निकलने लग जाता है। जीवन में हवा का कितना महत्त्व है, यह इसी बात में स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत चलती है—'सौ दवा एक हवा।' शरीर के लिए सबसे मुख्य वान है हवा। आप कहीं जाते हैं, या कोई कहीं से आता है तो पहली बात क्या पूछते

हैं—वहाँ की आबोहवा कैसी है ? मतलब कि 'जलवायु' जीवन धारण के लिए मुख्य बात है । यदि जलवायु शुद्ध और स्वच्छ मिलता है तो शरीर स्वस्थ और फुर्तीला बना रहता है । वुडापे मे भी जवानी की-सी तेजी छाया रहती है । अन्न अच्छा पचता है, अच्छी भूख लगती है और उसका बराबर रस बनता है तो शक्ति भी आयेगी, शरीर मे तेज और ओज भी बढ़ेगा, जीव-शक्ति बढ़ेगी । श्रम करने पर थकावट नहीं आयेगी, आराम से नीद आयेगी, मन प्रसन्न रहेगा । इस प्रकार न तो पाचक गोली, चूर्ण-चटनी खाने की जरूरत, न नीद की गोली लेने की जरूरत और न विटामिन व मट्टी-विटामिन की गोलियाँ खा-खाकर ताकत बढ़ाने की जरूरत । फिर डाक्टर का दरवाजा देखने की भी कोई नौबत नहीं आयेगी । तो यह सब बातें सुनने मे अच्छी लगती हैं । आप चाहते हैं कि जीवन जीयें तो ऐसा ही जीये, मगर यह तभी सम्भव है जब जलवायु शुद्ध मिले । खान-पान शुद्ध-सात्विक व नियमित हो, और यह सम्भव है नियमित एव व्यवस्थित जीवन जीने से । इसी का एक साधन है—शुद्ध एव खुली हवा मे घर हो । स्वच्छ वातावरण मे रहे । यह घर के सम्बन्ध मे दूसरा पहलू हुआ । पहला पक्ष था कि घर बहुत जगल मे, एकान्त मे, बस्ती से दूर न हो, और दूसरा पक्ष है—घर गन्दी बस्ती मे बन्द व अस्वच्छ गलियो मे न हो । यह विचार आज का नहीं, किन्तु आज से आठ सौ वर्ष पहले का है । मैं समझता हूँ, यह जितना उपयोगी उस युग मे था उससे अधिक उपयोगी आज के समय मे है ।

घर के सम्बन्ध मे तीसरा एक यह भी विचार कहा गया है कि घर आम रास्ते पर—अर्थात् जिस रास्ते पर दिन-रात आवागमन होता हो, जो नगर का मुख्य रास्ता हो, ऐसे रास्ते पर भी रहने का मकान नहीं होना चाहिये । पुराने नगरों मे दुकानें अलग होती थी और घर अलग होते थे । दुकान आम रास्ते पर की अच्छी मानी जाती थी, जहाँ कोई भी रास्ते चलता ग्राहक आ मकता है । किन्तु घर पर तो हर किमी को आने की जरूरत नहीं, इसलिए वह भीतर मे होता था । आम रास्ते पर घर होने से एक तो दिनभर खट-पट बनी रहती है । कहीं-कहीं शहरों मे तो आम रास्ते के घरों मे मोटरो आदि की इतनी खटा-खट रहती है कि सुख से नीद भी नहीं आ सकती । और वह घर किस काम का, जिसमे मनुष्य बाहर से थक कर विश्राम के लिए आये और वहाँ सुख-चैन से शान्ति के साथ सो भी नहीं सके । फिर घर मे छोटे बच्चे होते हैं, वे बाहर सडक पर निकल गये तो कही एकमीडेंट का भय, आवागमन की गर्दों मे लगे जाने का भय । दिन-भर बच्चों को सँभालते रहना भी कठिन । इस प्रकार मनुष्य को बाहर मे कमाने की चिन्ता, और घर पर अशान्ति और भय बना रहे तो फिर वह जीवन का, जिन्दगी जीने का आनन्द कहाँ, कैसे ले मकेगा ?

चौथी बात यह कही गई है कि घर में बाहर निकलने के रास्ते अनेक नहीं होने चाहिये । कितना ही विशाल घर हो, किन्तु उसमें आने-जाने का रास्ता एक-या दो ही होता है । अधिक रास्ते होने से घर की सुरक्षा को भय रहता है ।

गृहस्थ के घर में माया रहती है, और माया को भय रहता है । उस पर चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश आदि की नजर रहती है । उनसे घर की रक्षा करने के लिए गृहस्थ को सदा सावधान रहना पड़ता है । दिन में भी आजकल वेप बदल कर धोखा दे जाते हैं । आँखों देखते आँखों में धूल झोक देते हैं, तो रात का समय तो चोरो के लिए बहुत ही अनुकूल होता है । गृहस्थ रात्रि में सोने से पूर्व घर की सुरक्षा की सब व्यवस्था देखता है, दरवाजे संभालता है, ताले संभालता है । कहीं कोई खुला रह जाये और चोरो को अवकाश मिल जाये तो वस 'माल मलाणे पहुँच गया जय गोपाला जय गोपाल' हो जाता है । इसलिए घर में आने-जाने के एक दो मार्ग ही होते हैं तो उन पर सावधानी भी रखी जा सकती है, यदि अधिक रास्ते हो तो उन्हें रोज संभालना, उन पर ध्यान रखना बहुत कठिन होता है, इसलिए कहा गया है कि घर में अनेक द्वार नहीं होने चाहिये ।

घर की स्वच्छता

घर के सम्बन्ध में उपर्युक्त बातें जो कही गई हैं, उनके लिए आप कह सकते हैं "ये तो उन लोगो के लिए है जिनका अपना घर हो, या अपनी देख-रेख में बनाते हो, पास में मनचाहा पैसा हो तो वे जैसा चाहे और जहाँ चाहे बना सकते हैं किन्तु साधारण गृहस्थ को जिसे तेल-नोन-लकड़ी की फिकर लगी हो, रोज कमाना, रोज खाना, अर्थात् कुआ खोदकर पानी पीना पड़ता हो, और किराये के मकानों में जैसे भी मिले, काली कोठड़ी हो, या उजला कमरा हो, उसी में गुजारा करना पड़े—वह विचारा गृहस्थ इन बातों को जानकर भी इनके अनुसार कैसे चल सकता है ? बड़े-बड़े शहरो में जहाँ एक-एक कमरे का सौ-सौ रुपये किराया देना पड़े, और पगडी में तो पगडी ही उतर जाये, वहाँ मन-इच्छित मकान का कोई प्रश्न ही नहीं होता । जो भी जैसा भी मिल जाये, भगवान की मर्जी कहिये या मकान मानिक की मर्जी कहिये—उसी में गुजर करनी पड़ती है ।" मैं मानता हूँ शहरो में आजकल मकान की समस्या बहुत जटिल और कष्टमयी समस्या है । भारत जैसे देश में जहाँ १०' × १०' के एक कमरे में परिवार के चार-पाँच सदस्यों को जीवन काटना पड़ता है । पति-पत्नी, बाल-बच्चे या कोई परिवार का बटा-बूढा, मेहमान आदि रहा तो सबको वही सोना

पडता हो, वहाँ शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण एवं लाज-शर्म की बातें वास्तव में ही मधुर कल्पना के सिवाय और क्या हो सकती हैं ? इस कठिनाई का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या की असीमित वृद्धि । और भी कई कारण हो सकते हैं पर हम इन बातों में नहीं जाकर मूल विषय पर ही चलेंगे ।

स्वच्छता स्वर्ग है

घर चाहे छोटा हो, गली में हो, खुला हो या बन्द हो—यह एक मयोग की बात होती है, किन्तु घर की सफाई और स्वच्छता रखना तो आपके हाथ की बात है । छोटा घर भी यदि स्वच्छ और साफ रखा जाये तो बहुत कुछ अच्छा रह सकता है । मैं देखता हूँ अपने राजस्थान में घर की स्वच्छता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । घर में झाड़ू तो मले ही दो-तीन बार लग जायेगी, किन्तु खाली झाड़ू से ही स्वच्छता नहीं रह सकती । स्वच्छता के कुछ नियम हैं और उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।

गोचरी आदि के लिए घरों में जाने का काम पडता है तब देखता हूँ कि कई-कई घर तो ऐसे लगते हैं कि उनमें जाने का मन ही नहीं होता । घर में प्रवेश करते ही जो मिचलाने लग जाता है । कहीं बच्चों की टट्टी पडी है, कहीं खँखार-थूक पडा है, थोड़ा-सा ध्यान चूक गये तो पाँव खराब होने का डर । मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कूड़े के ढेर पडे हैं, नालियों में बदबू आ रही है, ऐसा लगता है घर है या कोई नरक ! ऐसे घरों में यदि बीमारी न आये, रोग न फैले तो बच्चों का भाग्य ही समझिये । वर्ना रोग की निशानियाँ तो वहाँ घर किये बैठी हैं । घर की अस्वच्छता की ये बातें दूर की जा सकती हैं । घर में जहाँ-तहाँ थूकना नहीं चाहिए, कूड़ा-कचरा नहीं डालना चाहिए । हर एक काम के लिए घर में एक-एक स्थान होता है । टट्टी के लिए सन्धास होता है, पेशाब आदि के लिए मोरी होती है, खँखार आदि थूकने के लिए भी या तो मिट्टी में थूकना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पाव न लगे । ऐसी चीजें पडी रहने में, स्वच्छता की दृष्टि से भी बुरी है और धार्मिक दृष्टि से भी, आपने सुना होगा—शास्त्रों में समूर्च्छिम जीव बताये गये हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है ? मनुष्य के मल-मूत्र, खँखार आदि में उन जीवों की उत्पत्ति होती है । ऐसी गन्दगी खुली पडी रहने से घर में अस्वच्छता भी फैलनी है, और असंख्य समूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति और विनाश का भी कारण बनती है ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से नी डाक्टरों को पूछिए, रोग के कीटाणु सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं ? मल-मूत्र और खँखार ही इन कीटाणुओं के पिन्ड होते हैं । रोगी

मनुष्य का मल-मूत्र, खँखार आदि हमेशा दूर एकान्त में फेंका जाता है, ताकि उसके कीटाणु दूसरों पर आक्रमण न कर सके ।

आप लोग साधु-सन्तों के पास आते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, जीवन देखते हैं, पर क्या उपदेश सुनकर और जीवन का आदर्श देखकर यो ही अनसुना-अनदेखा करके चले जाते हैं ? शास्त्र से भी सत्संग का महत्त्व इसीलिए तो अधिक है कि शास्त्र केवल बताता है, जबकि साधु के जीवन में उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप प्रकट होता है । तो मैं कह रहा था—साधुओं के जीवन में आप देखते हैं—कितनी स्वच्छता और सफाई रहती है । अपने घर का भोजन स्थान देखिए और साधुओं का भोजन-स्थान । पूरे स्थानक में घूम लेने के बाद भी शायद आपको यह पता नहीं चलेगा कि भोजन कहाँ किया जाता है । और आपके घर में ? इतनी झाड़ू-बुहारी और धुलाई-सफाई करते हुए भी जगह-जगह मक्खियाँ भिनभिनाती दिखाई देंगी । हमारे झोली, पात्र और बाहार के माँडले आदि देखिए कितने स्वच्छ और साफ रखे जाते हैं । वासी चिकना वस्त्र-पात्र दूसरे दिन काम में भी नहीं लिया जाता । खँखार आदि हाथ को लग गया तो घोये बिना हाथ किसी पानी आदि को भी नहीं लगा सकते । ये बातें आपको सीखने की हैं । जैनधर्म में स्वच्छता का बहुत सूक्ष्म ध्यान रखा गया । आचार्यों ने तो कहा है—“स्वच्छता स्वर्ग का रूप है । जिस घर में स्वच्छता और सफाई रहती है वहाँ देवता रमण करते हैं । अस्वच्छ घर नरक नुल्य है । अस्वच्छ मनुष्य, अस्वच्छ घर, पाप की मूर्ति है ।” इसलिए यदि आप अपने छोटे से घर में भी आनन्द एवं सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम यह रखना होगा कि घर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाये ।

कुछ वर्ष पूर्व जब आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक व्यक्ति ने उन्हें एक बन्द पैकेट में उपहार भेजा । पैकेट खोला तो उसमें एक झाड़ू और एक पत्र था । उपहारकर्ता ने लिखा था कि—“आपने अपने चुनाव मापणों में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं देश की सफाई करूँगा तो उस कार्य के लिए यह ‘झाड़ू’ उपहार में भेजा जा रहा है ।”

आइजनहॉवर ने प्रसन्नतापूर्वक वह उपहार स्वीकार किया और कहा—“मुझे मिले सब उपहारों में यह उपहार सर्वोत्तम है । मैं इससे अपने घर की सफाई करूँगा और देश की स्वच्छता और सफाई के लिए सतत जागस्क रहूँगा ।”

चाहे कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी—घर की स्वच्छता सबके लिए आवश्यक है । आजकल देखते हैं—बड़े-बड़े घरों में सफाई का काम नीचा

पडता हो, वहाँ शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण एव लाज-शर्म की बातें वास्तव में ही मधुर कल्पना के सिवाय और क्या हो सकती हैं ? इस कठिनाई का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या की असीमित वृद्धि । और भी कई कारण हो सकते हैं पर हम इन बातों में नहीं जाकर मूल विषय पर ही चलेंगे ।

स्वच्छता स्वर्ग है

घर चाहे छोटा हो, गली में हो, खुला हो या बन्द हो—यह एक सयोग की बात होती है, किन्तु घर की सफाई और स्वच्छता रखना तो आपके हाथ की बात है । छोटा घर भी यदि स्वच्छ और साफ रखा जाये तो बहुत कुछ अच्छा रह सकता है । मैं देखता हूँ अपने राजस्थान में घर की स्वच्छता पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है । घर में झाड़ू तो मले ही दो-तीन बार लग जायेगी, किन्तु खाली झाड़ू से ही स्वच्छता नहीं रह सकती । स्वच्छता के कुछ नियम हैं और उन पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है ।

गोचरी आदि के लिए घरों में जाने का काम पडता है तब देखता हूँ कि कई-कई घर तो ऐसे लगते हैं कि उनमें जाने का मन ही नहीं होता । घर में प्रवेश करते ही जी मिचलाने लग जाता है । कहीं बच्चों की टट्टी पडी है, कहीं खँखार-थूक पडा है, थोड़ा-सा ध्यान चूक गये तो पाँव खराब होने का डर । मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कूड़े के ढेर पडे हैं, नालियों में बदबू आ रही है, ऐसा लगता है घर है या कोई नरक ! ऐसे घरों में यदि बीमारी न आये, रोग न फैले तो बच्चों का भाग्य ही समझिये ! वर्ना रोग की निशानियाँ तो वहाँ घर किये वैठी हैं । घर की अस्वच्छता की ये बातें दूर की जा सकती हैं । घर में जहाँ-तहाँ थूकना नहीं चाहिए, कूड़ा-कचरा नहीं डालना चाहिए । हर एक काम के लिए घर में एक-एक स्थान होता है । टट्टी के लिए सन्ड्यास होता है, पेशाब आदि के लिए मोरी होती है, खँखार आदि थूकने के लिए भी या तो मिट्टी में थूकना चाहिए या फिर ऐसी जगह पर जहाँ किसी का पाव न लगे । ऐसी चीजें पडी रहने से, स्वच्छता की दृष्टि से भी बुरी है और बार्मिक दृष्टि से भी, आपने सुना होगा—शास्त्रों में समूर्च्छिम जीव बताये गये हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है ? मनुष्य के मल-मूत्र, खँखार आदि में उन जीवों की उत्पत्ति होती है । ऐसी गन्दगी खुली पडी रहने से घर में अस्वच्छता भी फैलती है, और असह्य समूर्च्छिम जीवों की उत्पत्ति और विनाश का भी कारण बनती है ।

स्वास्थ्य की दृष्टि से भी डाक्टरों को पूछिए, रोग के कीटाणु सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं ? मल-मूत्र और खँखार ही इन कीटाणुओं के पिन्ड होते हैं । रोगी

मनुष्य का मल-मूत्र, खँखार आदि हमेशा दूर एकान्त में फेंका जाता है, ताकि उसके कीटाणु दूसरों पर आक्रमण न कर सकें ।

आप लोग साधु-सन्तों के पास आते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, जीवन देखते हैं, पर क्या उपदेश सुनकर और जीवन का आदर्श देखकर यो ही अनसुना-अनदेखा करके चले जाते हैं ? शास्त्र से भी सत्सग का महत्त्व इसीलिए तो अधिक है कि शास्त्र केवल बताता है, जबकि साधु के जीवन में उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप प्रकट होता है । तो मैं कह रहा था—साधुओं के जीवन में आप देखते हैं—कितनी स्वच्छता और सफाई रहती है । अपने घर का भोजन स्थान देखिए और साधुओं का भोजन-स्थान । पूरे स्थानक में घूम लेने के बाद भी शायद आपको यह पता नहीं चलेगा कि भोजन कहाँ किया जाता है । और आपके घर में ? इतनी झाड़ू-बुहारी और धुलाई-सफाई करते हुए भी जगह-जगह भस्त्रियाँ मिनमिनाती दिखाई देंगी । हमारे झोली, पात्र और आहार के माँडले आदि देखिए कितने स्वच्छ और साफ रखे जाते हैं । वासी चिकना वस्त्र-पात्र दूसरे दिन काम में भी नहीं लिया जाता । खँखार आदि हाथ को लग गया तो धोये बिना हाथ किसी पानी आदि को भी नहीं लगा सकते । ये बातें आपको सीखने की हैं । जैनधर्म में स्वच्छता का बहुत सूक्ष्म ध्यान रखा गया । आचार्यों ने तो कहा है—“स्वच्छता स्वर्ग का रूप है । जिस घर में स्वच्छता और सफाई रहती है वहाँ देवता रमण करते हैं । अस्वच्छ घर नरक नुत्य है । अस्वच्छ मनुष्य, अस्वच्छ घर, पाप की मूर्ति है ।” इसलिए यदि आप अपने छोटे से घर में भी आनन्द एव सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम यह रखना होगा कि घर की स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाये ।

कुछ वर्ष पूर्व जब आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो एक व्यक्ति ने उन्हें एक बन्द पैकेट में उपहार भेजा । पैकेट खोला तो उममें एक झाड़ू और एक पत्र था । उपहारकर्ता ने लिखा था कि—“आपने अपने चुनाव भाषणों में कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद मैं देश की सफाई करूँगा तो उस कार्य के लिए यह ‘झाड़ू’ उपहार में भेजा जा रहा है ।”

आइजनहॉवर ने प्रसन्नतापूर्वक वह उपहार स्वीकार किया और कहा—“मुझे मिले सब उपहारों में यह उपहार सर्वोत्तम है । मैं इससे अपने घर की सफाई करूँगा और देश की स्वच्छता और सफाई के लिए सतत जागरूक रहूँगा ।”

चाहे कोई छोटा जादमी हो या बड़ा आदमी—घर की स्वच्छता सबके लिए आवश्यक है । आजकल देखते हैं—बड़े-बड़े घरों में सफाई का काम नीचा

समझा जाता है और वह नौकरों के भरोसे रहता है। मेठानी अपने घर में झाड़ू लगाना अपनी तौहीन समझती है। सेठजी को भी शर्म आती है कि इतने बड़े आदमी झाड़ू को हाथ कैसे लगाये। घर में कहीं कचरा पड़ा है, कहीं झूठे वर्तन पड़े हैं, और कहीं गन्दगी पड़ी है, पर जब तक नौकर नहीं आये और सफाई नहीं करे तब तक वह कचरा और गन्दगी वैसे ही पड़ी रहती है। हाथ से काम करने में शर्माना रईसी नहीं है। यह तो आलस्य है। यह कैसी शान और कैसी सेठाई कि कूड़े-कचरे में भले ही बैठ जाओ, पर हाथ से झाड़ू न लगाओ। घर में झूठे वर्तन पड़े हैं, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, जीव-जन्तु पड़ रहे हैं, गन्दगी भी फैलती है और हिंसा भी होती है, पर सेठानी अपनी पोजी-शान लिए बैठी है कि जब तक वर्तन वाली नौकरानी नहीं आयेगी वे वैसे ही पड़े रहेंगे। वास्तव में हाथ से काम करने में स्वच्छता और सफाई रखने में शर्माना समझदारी नहीं है। ससार में बड़े-बड़े आदमियों के उदाहरण हैं कि वे अपना काम अपने हाथों से करते थे। गांधीजी का तो आदर्श था—अपनी झूठी थाली अपने हाथों माँजते थे, समय पड़ने पर अपना ही नहीं, दूसरों के टट्टी-पेशाब भी वे साफ करने में कमी हिचकते नहीं थे। उनके आश्रम में बड़े-बड़े नेता अपने हाथों से झाड़ू लगाते, अपने वर्तन माँजते, अपनी सफाई खुद करते। जब आदर्श घर की बात चली है तो यह कह देना चाहता हूँ कि घर को आदर्श बनाने के लिए स्वच्छता और सफाई सबसे पहली शर्त है। और स्वच्छता की पहली शर्त है—हाथ से काम करने में शर्माना नहीं चाहिए।

बौद्धजातक में वर्णन आता है कि बुद्ध अपने पिछले जन्म में एक किसान के घर पैदा हुए। मघा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ इसलिए माता-पिता ने उसका नाम रखा 'मघा'। मघा की जन्मकुडली बनाने वाले ज्योतिषियों ने बताया कि यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कोई महापुरुष होगा। माता-पिता ने उस पर आशाओं के पुल बाँधे। पर बड़ा होने पर मघा तो पढ़ने-लिखने में विलकुल कमजोर निकला। उसे एक शौक था, दिन-भर घर की सफाई करता रहता। घर को साफ-सुथरा रखना, स्वच्छता रखना वस यही उसका सबसे प्यारा काम था। मघा और बड़ा हुआ तो उसने पास-पड़ोस की सफाई का काम शुरू कर दिया, फिर मुहल्ले की सफाई करने लगा। शुरू-शुरू में लोगो ने उसे सनकी और मूर्ख समझा, उसका मजाक किया, पर जब वह प्रण पर डटा रहा तो कुछ लोग उसका सहयोग भी करने लगे। धीरे-धीरे उसके साथियों की टोली तैयार हो गई और अब उन्होंने नगर भर की सफाई का व्रत ले लिया। नगर की गन्दगी ममाप्त हो गई, माम और मदिरा की दुकानें उठ गईं। चारों ओर स्वच्छता से नगर महकने लगा। लोगो की बीमारियाँ दूर हो गईं, व्यभिचार

के अड्डे उठ गये । लोग सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहने लगे । अब तो मघा को लोग महात्मा की तरह पूजने लगे और देश भर में उसकी कीर्ति फैल गई । मघा ने लोगों से कहा—“नगर की सफाई का काम पूरा हो गया है, अब तुम अपने भीतर की सफाई शुरू करो । मन को साफ करो, और उसके लिए—हिंसा, झूठ, चोरी, ब्यभिचार, मद्य-मास आदि का त्याग करो ।” मघा के उपदेशों से लोगों के जीवन का कायाकल्प हो गया और एक महापुरुष के रूप में लोग उसे पूजने लगे ।

स्वच्छता जीवन में यह मोड़ लाती है । बाहर की सफाई, स्वच्छता जिसे प्रिय होती है धीरे-धीरे उसकी दिशा आन्तरिक स्वच्छता की ओर भी मुड़ जाती है । तन की और भवन की स्वच्छता के साथ वह मन की स्वच्छता पर भी ध्यान देता है और इस प्रकार उसका जीवन आन्तरिक पवित्रता से चमक उठता है ।

अच्छा पड़ोस !

आदर्श घर की यह सब बातें हो जाने के बाद एक बात और रह गई है और वह है—‘अच्छा पड़ोस’ ।

अपने यहाँ सात सुख माने गये हैं । कहा गया है—

पहला सुख है नीरोगी काया ।
दूजा सुख है घर में माया ।
तीजा सुख है पतिव्रता नारी ।
चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी ।
पाँचवाँ सुख है सुयाण का वासा ।

यहाँ हमने पाँचवें सुख के विषय में ही विचार किया है । सुस्थान का मतलब अच्छे स्थान व अच्छे पड़ोस से है । स्थान अच्छा है लेकिन पास-पड़ोस अच्छा नहीं, पड़ोसी कलह करने वाले हैं । चोर ही, बदमाश ही, तो रात-दिन उनमें भय बना रहता है, धोखा रहता है । दूसरी बात परिवार में स्त्रियाँ होती हैं, बच्चे भी होते हैं । बच्चे घर की चारदीवारी में बन्द तो नहीं रह सकते । वे पड़ोस के बच्चों के साथ ही मिलेंगे, यदि पड़ोस के बच्चों के सस्कार अच्छे नहीं हैं, तो धीरे-धीरे आपके बच्चों में भी वे बुरी आदतें, बुरे सस्कार आ जायेंगे । आप चाहे कितना अच्छा खिताइये, कितने अच्छे कपड़े पहनाइये, और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाइये लेकिन वे अच्छी बातें बच्चा उतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितनी सगति से बुरी बातें भीखेगा । अपने यहाँ कहावत है—“कालिये के पास

घोलियो बंठे तो रंग तो नहीं आवे पण ढग आजावै” सगति का अमर बहुत जल्दी बच्चे के मन पर पडता है ।

एक भाई बता रहे थे कि उनका इकलौता लडका पाँच वर्ष का है । वे उसके खाने-पीने पर बहुत ध्यान रखते हैं, घर मे अच्छी शिक्षाएं देते हैं, माँ-बाप के अच्छे सस्कार हैं, किन्तु बच्चा गन्दी-गन्दी गालियाँ सीख गया । वीडो-सिगरेट के जले टुकड़े उठाकर छुप-छुप कर पीने लग गया । उसकी आदतें देखकर माँ-बाप हैरान थे । कहां से यह ऐसी बातें सीख रहा है । विचारे बड़े परेशान थे । आखिर उन्हें पता चला कि पडोस के बच्चो की सगति के कारण लडका विगड रहा है । माँ-बाप की शिक्षा का कोई असर नही हुआ । आखिर बच्चे का भविष्य चौपट होता देखकर उस भाई को वह घर छोडना पडा । तो यह है पडोस का असर ! इसलिए आचार्य ने कहा—“गृहस्थ को पडोस सदा अच्छा सस्कारी देखना चाहिए । बच्चो का मन कोमल होता है, कच्चा होता है, वह बहुत जल्दी प्रतिबिम्ब को ग्रहण करता है और वे प्रतिबिम्ब जीवन मे चिर-स्थायी हो जाते हैं, इसलिए गृहस्थ को पडोस का सदा ध्यान रखना चाहिए ।”

इस प्रकार अच्छे स्थान पर, शुद्ध आवोहवा मे और अच्छे पडोस मे घर बनाना और स्वच्छता रखना यह गृहस्थ के आदर्श घर का रूप है, जो आचार्य ने इस बोल मे बताया है ।

☆ ☆

संगत कीजै साध की

कहते हैं लुकमान हकीम बहुत बड़ा विद्वान और सदाचारी था। एक बार मरते समय उसने अपने बेटे को पास में बुलाया और आखिरी समय की सब बातें उसे समझाई। बेटे ने पूछा—“पिताजी और कुछ कहना है ?” लुकमान को अंतिम साँस आ रही थी, कहा—हाँ, एक बात कहना भूल गया। लुकमान ने इशारा किया—बेटे ने सामने पड़े धूपदान में से चदन का चूरा हाथ में लेकर लुकमान के सामने किया। फिर लुकमान ने एक इशारा किया—बेटा चूल्हे में से एक कोयला हाथ में उठाकर ले आया। लुकमान ने देखा और कहा—“दोनों को गिरा दो !” गिरा दिया। अब लुकमान ने बेटे की हथेली देखी और कहा—“बेटा ! जिस हथेली में चन्दन था, वह चन्दन गिर जाने पर भी महक रही है, और कोयले वाली ? कोयला गिर जाने पर भी काली हो रही है !”

बेटा कुछ समझा नहीं, कहा—“पिताजी ! आप कहना क्या चाहते हैं ?”

लुकमान लम्बी साँस लेकर बोला—“बेटा ! अच्छे आदमियों की संगत-मौबत चन्दन जैसी है, जो जब तक संगत में रहो तब तक तो खुशबू देती ही है, किन्तु उसके बाद में भी जिन्दगी को अच्छे विचारों की सुगंध से तरोताजा रखती है। और दुर्जनों की मगन कोयले के समान है—हाथ में रखने पर भी तकलीफ और छोड़ देने के बाद भी हाथ काला ! दुर्जनों के पास में बैठो तब तक तो मन बुरे विचारों और दुष्ट सकल्पों में दौड़ता ही है किन्तु बाद में भी उन्हीं दुर्विचारों एवं दुष्ट सकल्पों से घिरा रहता है। “बेटा ! जीवन में चन्दन जैसे आदमियों का साथ करना, कोयले जैसे का नहीं !”—लुकमान ने अंतिम बात कही।

संगति का असर

लुकमान की अंतिम सीख जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देती है। मनुष्य समाज में रहता है इसलिए समाज के साथ, हजारों आदमियों के सम्पर्क में रहना होता है। समाज में चन्दन जैसे सत्पुरुष भी मिलते हैं, और कोयले जैसे दुर्जन भी। किसका सम्पर्क करना, किसकी संगति में रहना और किसकी संगति न करना—यह विवेक आपको करना होता है। यदि आपको जीवन में सद्बिचारों की सुगंध चाहिए, सद्गुणों की महक चाहिए तो चन्दन जैसे सत्पुरुषों की संगति करनी होगी। अन्यथा कोयले जैसे साथी तो अपने आप मिल ही जायेंगे।

सद्गृहस्थ का आठवाँ आदर्श बताते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—
कृतसंग सदाचारः—अर्थात् सदाचारी—उत्तम आचार-विचार वाले पुरुषों की संगति करनी चाहिए।

सदाचारी कौन? यह बताने की शायद आवश्यकता नहीं है। सोना कैसा होता है? यह किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती? फिर भी जहाँ जरूरत पड़ी, वहाँ बताया भी गया है—“जिसमें मज्जनता हो सहिष्णुता हो, दूसरों की मलाई करने की भावना हो, कृतज्ञता हो, उदारता हो, अपने अवगुणों की निन्दा और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करते हों, कष्ट में धैर्य और सुख में समता हो—इस प्रकार के गुण जिनमें हो—वे सत्पुरुष, सज्जन या सदाचारी पुरुष कहलाते हैं। सत्पुरुष की व्याख्या करते हुए भर्तृहरि ने नीतिशतक में कहा है—

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा
 सवसि वावपटुता युधिविक्रमः।
 यशसि चाभिरुचिर्धैर्यसन श्रुतौ
 प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्॥

विपत्ति में धैर्य, उन्नति में विनम्रता, ममा में वचन-पटुता, युद्ध में वीरता, गुणों के प्रति अभिरुचि और सत्शास्त्र-श्रवण में तल्लीनता, महापुरुषों के ये जन्मजात लक्षण हैं।

हमारा रहन-सहन, वात-चीत, संपर्क ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए जिनसे हमें कुछ अच्छे विचार मिलें, जिनके साथ बैठने से जीवन में कुछ विशिष्टता आये, अनुभव मिले, हमारे ज्ञान की वृद्धि हो, मन में पवित्रता और दृढता का संस्कार जगे।

सूत्रो मे बताया गया है, साधक को कैसे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए ? इसके उत्तर मे वहाँ दो वाते कही हैं—

“गुणाहियं वा गुणभो सम वा”

—उत्तराध्ययन ३२।५

मदसे पहले ऐसे व्यक्तियों का साथ खोजना चाहिए जो ज्ञान, विनय, साधना, अनुभव आदि मे अपने से श्रेष्ठ हो, विशिष्ट हो। चूँकि नीति का यह सूत्र है कि—

हीयते हि मतिस्तात ! हीनैः सह समागमात् ।

समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम् ॥

व्यक्ति यदि अपने से हीन व निकृष्ट व्यक्ति के साथ मे रहता है तो वह भी हीन हो जाता है। उसके विचार, बुद्धि और सस्कार भी हीन हो जाते हैं। बुद्ध ने जानक मे कहा है—

वालूपसेवी यो होति वालो व समपज्जय

—जातक २२।५४१।४३६

मूर्ख की सगति मे रहने वाला मूर्ख ही हो जाता है। अगुत्तरनिकाय मे भी तथागत ने इसी बात पर जोर दिया है—

निहीयति पुरिसो निहीनसेवी,

न च हायथ कदाचि तुल्यसेवी ।

सेट्टमुपनम उदेति खिप्पं,

तस्मा अत्तनो उत्तरिं भजेधा ॥

—अंगुत्तरनिकाय ३।३।६

जो शील और प्रज्ञा मे अपने से हीन है उस व्यक्ति के सग से मनुष्य हीन हो जाता है, बराबर वाले के सग से हीन नहीं होता, तुल्य रहता है। अपने से श्रेष्ठ का सग करने से मनुष्य का उदय-विकाम होता है, इसलिए सदा श्रेष्ठ पुरुषो वी ही सगति करनी चाहिए।

यदि अपने समान शील व सस्कार—विचार वाले व्यक्ति का ससर्ग होता है तो व्यक्ति जहाँ है वहाँ स्थिर रह सकता है, प्रगति नहीं हो, तो भवन्ति भी नहीं होती। और यदि अपने से विशिष्ट गुणाधिक नरूप का सम्पर्क होता है तो उसके गुणों मे, व्यवहार एवं सस्कार मे, आचार-विचार मे एक विशिष्ट तेज और विनम्रता निवार आ जाता है।

शास्त्र के उक्त कथनानुसार या तो अपने समान गुणी के साथ रहना चाहिए, या मिल सके तो अपने से विशिष्ट पुरुषो का साथ करना चाहिए। यदि ऐसा साथ व ससर्ग न मिले तो अपने से हीन गुणो वाले व्यक्ति के साथ तो कभी भी नहीं रहना चाहिए, भले ही अकेला रहना पड़े। कहा है—

एक्को वि पावाइं विवज्जयंतो
विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो।

अकेला रहना फिर भी ठीक है, किन्तु मूर्ख व अज्ञानी के साथ कभी भी सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। इसका भाव यह है कि उत्तम व्यक्ति के ससर्ग से मनुष्य के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास होता है, उसके सस्कारो का परिष्कार होता है और विचारो मे गम्भीरता आती है।

शेखसादी जो बहुत बड़े नीतिज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने लुकमान की उपर्युक्त घटना लिखकर अन्त मे एक बात लिखी है—“तुख्मे तासीर सौहबते असर”—बीज को जैसी भूमि खाद व जलवायु मिलती है उसमे वैसी ही तासीर आती है, और आदमी को जैसी सौवत मिलती है उसमे वैसा ही असर आता है।

कल्पना करिये—एक व्यक्ति शराबी की दुकान पर जाकर बैठता है, शराबी आदमियो के साथ रहता है। आप उसे देखकर क्या मोचेंगे ? जरूर यह भी शराव पीना होगा ? वह भले ही सौगन्ध खाकर आपको कहे कि मैं शराव नहीं पीता, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसकी सगति वैसी है। जैसी सगत वैसी रगत ! दुरी सगत मे रहकर आदमी दुरा बने या न बने पर दुरा कहलाने लग जाता है। इसीलिए कहा है—

वद की सौवत में मत बैठो, वद का है अंजाम दुरा।

वद न बनो, पर वद कहलाओ, वद अच्छा, वदनाम दुरा।

भाई ! इस समार मे वद से भी दुरा है वदनाम ! वदनाम हो गये तो फिर कितने भी दूध से धुले हो, लोग आपको दुरा ही कहेंगे। शराव की दुकान पर बैठने वाला भले ही शराव न पिये पर शराव की वदवू तो आयेगी और लोगो की नजर मे तो वह शराबी कहलायेगा।

और एक व्यक्ति है, जो इत्र वाले की दुकान पर बैठता है, गन्धी के साथ बैठा है—वह भले ही इत्र न गरीदे पर इत्र की सुगन्ध तो अवश्य ही उसके मस्तिष्क को ताजगी देगी ! मत्पुरुषो की सगति भी ऐसी ही है—

कविरा सगति साध की, ज्यो गन्धी का वास।

जो कष्ट गन्धी दे नहीं, तो भी वास-सुवास ॥

इस दुनिया मे कही शराब की दुकानें खुली हैं—जहाँ दुर्विचारो की बदबू भडक रही है, और कही गन्धियो की दुकानें लगी हैं—जहाँ सद्विचारो की मुवासा महक रही है। आप जैसी दुकान मे बैठेंगे वैसी ही गन्ध से आपका मन-मस्तिस्क प्रभावित होगा। यदि आपको सत्पुरुषो की सगति मिलती है, वडे आदमियो के साथ रहने का अवसर मिलता है तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे आपके जीवन मे भी उनकी महानता का प्रतिबिम्ब अवश्य क्षलकेगा। आपकी बोलचाल, रहन-सहन, सम्यता-सस्कार उसी प्रकार से उच्चस्तर के हो जायेंगे और आप भी धीरे-धीरे उनकी श्रेणी मे आ बैठेंगे।

सत्संग से लाभ

भारतीय नीतिशास्त्र मे मनुष्य के आचार-व्यवहार की बडी सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक बातें बताई गई है। वहाँ एक जगह पूछा है कि सम्पर्क, मित्रता और मेल-जोल किनके साथ रखना चाहिये ? उत्तर मे आचार्य बृहस्पति ने कहा है—

कुलीनेः सह सम्पर्कं पडित्तं. सह मित्रताम् ।

जातिभिश्च सम मेल कुर्वाणो नावसीदति ॥

कुलीन-खानदानो और सम्य व्यक्तियो के साथ सम्पर्क रखना, पण्डित-विद्वानो के साथ मित्रता, और अपने स्वजाति बन्धुओ, भाई-विरादरी के साथ मेल-जोल रचना चाहिए। कुलीनो का सम्पर्क, विद्वानो की मित्रता और जाति-बन्धुओ का मेल-जोल मनुष्य को समय पर सहयोग देता है, कण्टो से बचाता है और विपत्ति मे उबारने वाला होता है।

आप देखते हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र पर भी जब कीचड, मिट्टी या पान आदि के दाग लग जाते हैं तो वे कितने गन्दे लगते हैं ? गन्दगी का थोडा-सा असर भी बहुमूल्य और मुन्दर वस्त्र को शोभा को खत्म कर देता है। इसी प्रकार बद-सगति एक का क्षण भी मनुष्य के पवित्र जीवन को मलिन और हीन बना देता है। और सत्सगति का एक क्षण ? एक क्षण ही मानव-जीवन मे आमूलचूल परिवर्तन कर जाता है। छोटे-छोटे रजकण जो नित्यप्रति आपके पैरो से रींदि जाते हैं, गन्दगी और मनमूत्र का रोज स्पर्श पाते रहते हैं, हवा का मसगं पाकर आकाश मे चढ जाते हैं, आपके शिर पर द्या जाते हैं और सूर्य के तेज को भी धुंधला बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—
“गगन चढहि रज पवन प्रसंगा”—रजकण हवा के संग से आकाश मे चढ जाते हैं वैसे ही पतित, दुष्ट और नीच व्यक्ति भी मत्सग पाकर महान और पूजनीय बन जाते हैं। रत्नाकर डाकू जैमो मे महाकवि वाल्मीकि की दिव्य आत्मा

जाग उठती है, और हत्यारे अर्जुनमाली मे क्षमासागर श्रमण का भव्य रूप प्रकट हो जाता है। यह किसका असर है ? सत्सग का ! साधुजनो की सेवा और सगति का ?

रास्ते मे पडा एक पत्थर, जो हजारो आदमियो की ठोकरें खाता था, एक दिन किसी एक मूर्तिकार (शिल्पकार) के हाथ मे चढ गया। शिल्पकार ने उस पर छैनी चलाई, अपनी कल्पना से उसमे आकार बनाया और देखते ही देखते पत्थर ने भगवान का रूप धारण कर लिया। पैरो की ठोकरें खाने वाला पत्थर अब मन्दिर में पहुँच गया, सिंहासन पर विराजमान हुआ, लोग भगवान मानकर पूजने लगे, घटे घडियाल वजने लगे, अभिषेक होने लगा—हजारों आदमी जो उस पर ठोकरें मारकर चलते थे अब हाथ जोड कर प्रार्थना करने लग गये। वन्धुओ ! यह किसका प्रभाव है ? पत्थर ने शिल्पकार का सम्पर्क किया, तो शिल्पकार के हाथो ने पत्थर को भगवान बना दिया। यदि वह पत्थर किसी राज के हाथ मे जाता तो दीवाल मे जड दिया जाता और ससार से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यह है सगति का असर। सम्पर्क का लाभ।

देखिए जल की एक वूँद तपे हुए गर्म तवे पर गिरी और झनझनाकर समाप्त हो गई। एक वूँद साँप के मुँह मे गिरी और वह विष बन गई। एक वूँद सीप के मुँह मे गिरी, तो वह मोती बन गई। और एक वूँद गुलाब के फूल पर गिरी तो सुरभित होकर दमकने लग गई। यह किसका असर है ? जल तो सर्वत्र एक समान है, किन्तु पात्र भिन्न-भिन्न है। सम्पर्क और ससर्ग के अन्तर से ही एक वूँद विष बनती है, एक अमृत। एक जलकर समाप्त हो जाती है और एक चाँदी सी चमकने लगती है।

हमारे जीवन मे सगति का इसी प्रकार अच्छा और बुरा प्रभाव पडता है। वातावरण—जिसे अग्रेजी मे ऐनवायरनमेंट कहते हैं, मन का निर्माण करते हैं, मनुष्य के चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि आपका वातावरण उच्चस्तर का है, सुन्दर सस्कार और विचारो से भरा है तो सहज ही आपके जीवन में, चरित्र मे और भावनाओ मे उनका प्रभाव पडता रहेगा। प्राचीन समय मे, प्राचीन भाषा मे हम जिसे सगति कहते थे, आज का मनोविज्ञान उमे वातावरण—ऐनवायरनमेंट कहता है और मानता है कि चरित्र निर्माण मे ६०% से भी अधिक वातावरण का प्रभाव पडता है।

दो तोते

प्राचीन साहित्य मे दो तोतो की कहानी आती है। एक राजा किसी

सघन जगल में अकेला निकल गया। मार्ग में डाकुओं की एक पल्ली पड़ती थी। राजा को अकेले घोंडे पर आता देखकर एक तोता चिल्लाने लगा—“वध्यताम्-लुट्यताम्—मारो-लूटो” राजा ने तोते की ओर देखा, कितना दुष्ट है। अपने रक्षकों को सूचित करता है—“मारो-लूटो !” राजा ने सावधान होकर घोंडे को तेज किया और शीघ्र ही एक ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। वहाँ पहुँचते ही एक तोता जो वृक्ष पर पिंजरे में बैठा था—मधुर स्वर में पुकारने लगा—“स्वागतम् ! सुस्वागतम् ! अतिथि देवो भव !” स्वागत है, आइए ! अतिथि देवता का स्वागत करिए। तोते की वाणी से राजा को बहुत प्रसन्नता भी हुई और आश्चर्य भी। तभी ऋषिगण कुटिया से फल व जल लेकर राजा का स्वागत करने उपस्थित हुए। राजा थक कर चूर हो गया था, शीतल जल व फलों से तृप्त होकर, उसने ऋषियों से पूछा—“महाराज ! एक कुल में उत्पन्न एक समान प्रतीत होने वाले इन तोतों में इतना अन्तर क्यों है ? एक मनुष्य को देखकर ‘मारो-लूटो’ की आवाज लगाता है, और दूसरा ‘स्वागत ! स्वागत’ पुकारता है।”

ऋषियों ने कहा—राजन् !—“संसर्गजा दोष गुणाभवन्ति।”—ये दोष और गुण संसर्ग से ही आते हैं। आप जिन तोतों की बात कह रहे हैं वे दोनों माय में जन्मे हुए हैं, किन्तु एक डाकुओं के हाथ पड़ा, उन्हीं की सगति में रहा और दूसरा ऋषियों के आश्रम में पला है। जैसा जिसको वातावरण मिला वैसा ही उसका स्वभाव बन गया।

जीवन में कही भी, किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, मनुष्य को जैसी सगति मिलती है, जैसा वातावरण मिलता है उसी के अनुसार उसका विकास होने लगता है। मनुष्य में ही नहीं, पशु पक्षी और वनस्पति तक में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। एक पीघा आप घर में लगाते हैं, एक बगीचे में और एक चुले जगल में। तीनों ही क्षेत्रों में उसके विकास एवं विस्तार में अन्तर रहेगा। जगल का वृक्ष जितना विस्तार पा सकेगा, घर का या बगीचे का वृक्ष उतना विस्तार करी नहीं पा सकेगा ? क्योंकि उनके विकास में वातावरण का अन्तर जो रहता है !

सत्संग का मनोवैज्ञानिक महत्त्व

मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को पाँच रुपया महीने वाले स्कूल में नहीं भेजकर जहाँ पचाम रुपया महीना फीस लगती है वहाँ क्यों भेजते हैं ? पुस्तकें और कोर्स तो दोनों जगह समान ही हैं, परीक्षा और डिग्रियाँ भी समान हैं, फिर क्या कारण है ? आप कहेंगे—वातावरण का

फर्क है, सोसायटी का फर्क है, और यह वातावरण एव सोसायटी ही बच्चे के विकास का मूल आधार है, इसी पर से उसमे मस्कारो का निर्माण होता है, उसका चरित्र बनता है ।

जो वात वनस्पति, पशु-पक्षी और वच्चो के जीवन के सम्बन्ध मे है, वही वात बड़े आदमियो के लिए भी है । अच्छा ससर्ग पाकर दुष्ट व्यक्ति भी साधु बन जाते है, और बुरा ससर्ग पाकर भले व्यक्ति भी बुरे, दुष्ट एव पतित हो जाते हैं । इस नैतिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को सामने रखकर ही आचार्यों ने कहा है—कृतसंगसदाचारैः—गृहस्थ हमेशा सदाचारी पुरुषो का सग करे, सत्पुरुषो की सगति करे और उनके आदर्शों से, उनके चरित्र से शिक्षा ग्रहण करे ।

मनोवैज्ञानिको की एक मान्यता है कि 'मनुष्य का स्वभाव अनुकरणप्रिय है ।' वह बहुत शीघ्र अनुकरण करता है । नकल करने की उसमे सहज आदत है । वह जैसा विम्ब देखता है, शीघ्र ही अपने मन मे वैसा प्रतिविम्ब तैयार कर लेता है । भगवान का जैसा-जैसा वर्णन उसने सुना, वैसे-वैसे विम्ब-प्रति-विम्ब उसने मन्दिरो व चित्रो के रूप मे खडे कर दिये । अत अनुकरणप्रिय स्वभाव के लिए ऐसे जीवत विम्ब सामने रहने आवश्यक हैं जिससे उसके मन पर, उसके व्यवहारो पर उनका प्रभाव पडता रहे । वह उसकी नकल तो करेगा किन्तु नकल से उसके जीवन की दिशा और ज्यादा स्पष्ट तथा उजली होगी, उसके चरित्र मे और अधिक दृढता एव सच्चाई आयेगी । इसलिए उसे हमेगा अच्छे व्यक्तियो के साथ रहना चाहिए, अच्छी सोसायटी मे रहना चाहिए । यह सत्सग का मनोवैज्ञानिक पहलू है ।

धार्मिक पक्ष

सत्सग का नैतिक पक्ष आपके सामने स्पष्ट कर ही चुका हूँ और धार्मिक पक्ष के सम्बन्ध मे आप बहुत-बहुत सुनते ही रहे हैं ।

शिशुपालवध मे महाकवि माघ ने एक प्रसंग पर श्रीकृष्ण के मुख मे एक श्लोक कहलाया है—

हरत्यघं सप्रति हेतुरेष्यत
 शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतं शुभं ।
 शरीरभाजां भवदीय दर्शनं
 व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम् ॥

श्रीकृष्ण नारद ऋषि से कहते हैं—सतप्रवर । आप जैसे ऋषि-मुनियो का दर्शन और सत्सग मनुष्य के तीनों काल के सौभाग्य का सूचक है । पहली वात—वर्तमान मे आपका दर्शन मनुष्य के पापो का नाश करता है, और भविष्य के श्रेय का, पुण्य का कारण होता है । और वह दर्शन तभी प्राप्त होता है जब अतीत मे कुछ पुण्य कर्म किये होते हैं । इस प्रकार सतो का समागम वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों कालो के सौभाग्य का सूचक है ।

भगवती सूत्र मे एक वार्ता प्रसग आता है । तु गिया नगरी मे एक वार भगवान पादर्वनाथ की परम्परा के स्थविर भगवन्त पधारे । श्रावको ने उनका उपदेश सुना, उनसे वार्तालाप किया । भगवान के प्रथम शिष्य इन्द्रभूति गणधर मिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए जब गृहस्थो के घरो मे पहुँचे तो गृहस्थो ने स्थविरो के साथ हुई वातचीत की चर्चा की । गौतमस्वामी को उस सम्बन्ध मे कुछ कुतूहल एव जिज्ञासा हुई, वे भगवान महावीर स्वामी की सेवा मे आये और स्थविरो के साथ हुई गृहस्थो की वार्ता की चर्चा करते हुए पूछा—“मते । उनका कथन सत्य है ?”

भगवान ने कहा—“हाँ, गौतम । उन स्थविरो का कथन सत्य है । वे ज्ञानी हैं और इस प्रकार के उत्तर देने मे समर्थ है ।”

गौतम ने पूछा—“भगवन् । ऐसे ज्ञानी मत्पुरुषों की सेवा पर्युपासना से क्या लाभ प्राप्त होता है ?”

भगवान ने कहा—“सत्पुरुषो की सेवा से धर्म का श्रवण मिलता है, सुनने से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान से सयम, सयम से अनास्रव, फिर तप, कर्मनाश, जक्रिया और अन्त मे सिद्धि लाभ प्राप्त होता है ।”^१

इस प्रकार जीवन के चरम लक्ष्य—मोक्ष तक पहुँचने के द्वार मे प्रवेश होता है सत्सग से । मत्सग का यह आध्यात्मिक महत्त्व है जो जीवन को चरमसिद्धि प्रदान करने मे समर्थ है । इन नव महत्त्वो को ध्यान मे रगते हुए नदृगृहस्थ को अपने जीवन मे सत्पुरुषो, सदाचारी मनुष्यो एव मतो की सगति का अधिक से अधिक अवसर प्राप्त करना चाहिए ।

१. सवणो-नाणो-विघ्नाणो-पच्चरत्ताणो य संजमे ।
अणण्हवे तवे चेष घोवाणे अकिरिया सिद्धि ॥

माता-पिता की सेवा

सद्गृहस्थ द्वारा पालनीय धर्मों का विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—“माता-पित्रोश्चपूजकः”—सद्गृहस्थ अपने माता-पिता की भक्ति और सेवा करता है। उनका आदर और सत्कार करता है। माता-पिता की इच्छाओं का ध्यान रखकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है।

मनुष्य के जीवन में जितने भी सम्बन्ध हैं उनमें माता-पिता का सम्बन्ध सबसे प्रथम और निकटतम का सम्बन्ध है। माई-बहन, पत्नी, मित्र, पुत्र, परिवार आदि सभी सम्बन्ध बाद में बनते हैं, किन्तु माता-पिता के साथ इस धरती पर जन्म लेने से पूर्व ही उसका सम्बन्ध जुड़ जाता है। जब से प्राणी गर्भ में आता है, माता उसकी देखभाल और पालन-पोषण में जुट जाती है और जब तक वह अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी सँभाल करती रहती है। इतने दीर्घकाल तक माता का हृदय अपनी सतान के प्रति स्नेह, वात्सल्य और ममत्व से किस प्रकार बँधा रहता है, इसकी कल्पना शायद आप और हम नहीं कर सकते। किमी माँ से ही इसका उत्तर मिल सकता है, और शायद माँ भी अपने स्नेह को शब्दों में नहीं उतार सकती, उसकी अनुभूति अगम्य होती है। उसका स्नेह अवर्णनीय होता है।

माता की ममता और उपकार

मातृ-हृदय की ममता का वर्णन करने वाले कुछ वर्णन सूत्रों में आते हैं जिनसे माँ के दृढ स्नेह एवं गाढ ममत्व की एक झलक मिल जाती है।

महारानी देवकी के घर पर एक बार छह मुनि मिथ्या के लिए आते हैं। वे दो-दो की जोड़ी में तीन मिघाड़े बनाकर अलग-अलग आते हैं। देवकी

उन्हे भक्तिपूर्वक भिक्षा देती है पर उनके एक सरीखे रूप-लावण्य, एक समान शरीर सगठन, आकृति आदि को देखकर भ्रम में पड़ जाती है कि ये तीन सिंघाड़े हैं, या एक ही जोड़ी बार-बार आ रही है। मुनियों से विनयपूर्वक उसने पूछा—“महाराज ! आप मेरे घर पर बार-बार पधार रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, किंतु क्या इतनी विशाल द्वारिका नगरी में आपको कहीं अन्यत्र भिक्षा मुलभ नहीं हुई ?”

देवकी के भ्रम का निराकरण करते हुए मुनियुगल कहते हैं—“देवी ! हम बार-बार नहीं आ रहे हैं, किंतु हम छह सहोदर भाई हैं, एक जैसे रूप लावण्य और आकृति वाले हैं, हमारी रूप सादृश्यता देखकर ही तुम्हें यह भ्रम हुआ लगता है।”

मुनियों के उत्तर से देवकी का भ्रम दूर हुआ, पर एक दूसरा प्रश्न उसके मन में उमर आया। अतिमुक्त मुनि ने एक बार भविष्यवाणी की थी—“देवकी एक समान रूप-लावण्य आकृति वाले छह सुन्दर पुत्रों को जन्म देगी, और ऐसा सौभाग्य सिर्फ उसे ही प्राप्त होगा।” देवकी को मुनि की वाणी पर सदेह होने लगा, वह रथ में बैठकर भगवान अरिष्टनेमि के दर्शन करने गई, और मन का सशय खोला। भगवान ने सदेह दूर करते हुए कहा—“देवी ! वे छह सहोदर भाई, तुम्हारी ही सतान हैं, तुम्हारे उदर में खेले हुए हैं, हाँ किसी दैव-योग के कारण जन्म लेते ही वे दूसरी माता की गोद में पहुँचा दिये गये हैं।”

भगवान द्वारा ममाधान पाकर देवकी उन मुनियों के दर्शन करती है, और स्नेहाधिक्य के कारण उसका रोम-रोम उत्कण्ठित हो जाता है, हर्ष से सीना फूल जाता है। कचुकी के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं और स्तनों से दूध की धारा बह निकलती है।^१

ऐसी ही एक घटना भगवान महावीर के जीवन में घटित होती है। देवानन्दा ब्राह्मणी जब भगवान के दर्शन करती है तो सहसा उसका रोम-रोम उत्फुल्ल हो जाता है। जल-संचित कदम्ब पुष्प की तरह उसके अग पुलकित हो उठते हैं, स्तनों से निकलती हुई दुग्धधारा से कचुकी भीग जाती है। उसकी आँखों में अपूर्व स्नेह एवं ममत्व छलक उठता है। गौतम स्वामी देवानदा की यह विचित्र दशा देखकर भगवान से पूछते हैं और उत्तर में भगवान कहते हैं—“गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है, मैं इसके उदर में रहा हूँ, इस कारण सहज मातृस्नेह से यह भाव-विमोर हो उठी है।”^२

माता-पिता की सेवा

सद्गृहस्थ द्वारा पालनीय धर्मों का विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—“माता-पित्रोश्चपूजकः”—सद्गृहस्थ अपने माता-पिता की भक्ति और सेवा करता है। उनका आदर और सत्कार करता है। माता-पिता की इच्छाओं का ध्यान रखकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने वाला होता है।

मनुष्य के जीवन में जितने भी सम्बन्ध हैं उनमें माता-पिता का सम्बन्ध सबसे प्रथम और निकटतम का सम्बन्ध है। भाई-बहन, पत्नी, मित्र, पुत्र, परिवार आदि सभी सम्बन्ध बाद में बनते हैं, किन्तु माता-पिता के साथ इस धरती पर जन्म लेने से पूर्व ही उसका सम्बन्ध जुड़ जाता है। जब से प्राणी गर्भ में आता है, माता उसकी देखभाल और पालन-पोषण में जुट जाती है और जब तक वह अपने पैरो पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक उसकी सँभाल करती रहती है। इतने दीर्घकाल तक माता का हृदय अपनी सतान के प्रति स्नेह, वात्सल्य और ममत्व से किस प्रकार बँधा रहता है, इसकी कल्पना शायद आप और हम नहीं कर सकते। किसी माँ से ही इसका उत्तर मिल सकता है, और शायद माँ भी अपने स्नेह को शब्दों में नहीं उतार सकती, उसकी अनुभूति अगम्य होती है। उसका स्नेह अवर्णनीय होता है।

माता की ममता और उपकार

मातृ-हृदय की ममता का वर्णन करने वाले कुछ वर्णन सूत्रों में आते हैं जिनसे माँ के हृदय स्नेह एवं गाढ ममत्व की एक झलक मिल जाती है।

महारानी देवकी के घर पर एक बार छह मुनि मित्रों के लिए आते हैं। वे दो-दो की जोड़ी में तीन मिट्टाड़े बनाकर अनग-अलग आते हैं। देवकी

उन्हे भक्तिपूर्वक भिक्षा देती है पर उनके एक सरीखे रूप-लावण्य, एक समान शरीर सगठन, आकृति आदि को देखकर भ्रम में पड़ जाती है कि ये तीन सिंघाड़े हैं, या एक ही जोड़ी बार-बार आ रही है। मुनियों से विनयपूर्वक उसने पूछा—“महाराज ! आप मेरे घर पर बार-बार पधार रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है, किंतु क्या इतनी विशाल द्वारिका नगरी में आपको कहीं अन्यत्र भिक्षा सुलभ नहीं हुई ?”

देवकी के भ्रम का निराकरण करते हुए मुनियुगल कहते हैं—“देवी ! हम बार-बार नहीं आ रहे हैं, किंतु हम छह सहोदर भाई हैं, एक जैसे रूप लावण्य और आकृति वाले हैं, हमारी रूप सादृश्यता देखकर ही तुम्हें यह भ्रम हुआ लगता है।”

मुनियों के उत्तर से देवकी का भ्रम दूर हुआ, पर एक दूसरा प्रश्न उसके मन में उभर आया। अतिमुक्त मुनि ने एक बार भविष्यवाणी की थी—“देवकी एक समान रूप-लावण्य आकृति वाले छह सुन्दर पुत्रों को जन्म देगी, और ऐसा सौभाग्य सिर्फ उसे ही प्राप्त होगा।” देवकी को मुनि की वाणी पर सदेह होने लगा, वह रथ में बैठकर भगवान् अरिष्टनेमि के दर्शन करने गई, और मन का सशय खोला। भगवान् ने सदेह दूर करते हुए कहा—“देवी ! वे छह सहोदर भाई, तुम्हारी ही सतान हैं, तुम्हारे उदर में खेले हुए हैं, हाँ किसी दैव-योग के कारण जन्म लेते ही वे दूसरी माता की गोद में पहुंचा दिये गये हैं।”

भगवान् द्वारा समाधान पाकर देवकी उन मुनियों के दर्शन करती है, और स्नेहाधिक्य के कारण उसका रोम-रोम उत्कण्ठित हो जाता है, हर्ष से सीना फूल जाता है। कचुकी के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं और स्तनों से दूध की धारा वह निकलती है।^१

ऐसी ही एक घटना भगवान् महावीर के जीवन में घटित होती है। देवानन्दा ब्राह्मणी जब भगवान् के दर्शन करती है तो सहसा उसका रोम-रोम उत्फुल्ल हो जाता है। जल-सिंचित कदम्ब पुष्प की तरह उसके अग पुलकित हो उठते हैं, स्तनों से निकलती हुई दुग्धधारा से कचुकी भीग जाती है। उसकी आँखों में अपूर्व स्नेह एव ममत्व छलक उठता है। गौतम स्वामी देवानदा की यह विचित्र दशा देखकर भगवान् से पूछते हैं और उत्तर में भगवान् कहते हैं—“गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है, मैं इसके उदर में रहा हूँ, इस कारण सहज मातृस्नेह से यह भाव-विमोर हो उठी है।”^२

इन घटनाओं से यह स्पष्ट समझ में आता है कि माता के मन में पुत्र के प्रति कितना अगाध स्नेह होता है। देवानदा को तो यह भी ज्ञात नहीं था कि भगवान महावीर मेरे उदर में रहे हैं, किन्तु फिर भी अज्ञात मातृस्नेह उसके हृदय-सागर में हिलोरे मारने लगता है और समूचा ससार जिस महापुरुष को भगवान के रूप में देखता है, उसका अनजान हृदय उसे पुत्र रूप में देखकर विमोह हो रहा है।

जिस प्रकार माता की ममता अपार होती है, उसी प्रकार उसका उपकार भी सतान के प्रति अपरिमेय एवं असीम होता है।

बच्चा माँ के लिए गर्भ से ही कष्ट एवं पीड़ा खटी करता है, जन्म के समय भी माँ को कितनी असह्य पीड़ा देता है, उसके बाद में भी माँ हर घड़ी पुत्र के लिए सजग रहती है, कभी वह पेशाब करता है, कभी टट्टी, कभी रोता है, कभी गिरता है, कभी हाथ-पंर पटकता है, कभी रो-रोकर सबको परेशान कर लेता है। दाईं, बच्चे, नौकर और पिता सभी उससे परेशान हो जाते हैं, पर माँ कभी बच्चे से परेशान होती है ? तकलीफों से घबराकर वह कभी एक क्षण झुंझला भी जाती होगी, पर दूसरे ही क्षण अपने बच्चे को वही संभालती है, उसका पालन-पोषण करके, माली ज्यों पौधों की देखभाल करता है उससे भी ज्यादा वह अपनी सतान की देखभाल करके उसका विकास करती रहती है।

सन्तान की सेवा के लिए माँ अपने शरीर का मोह छोड़ देती है, अपनी सुख-सुविधाओं की चिन्ता नहीं करती, अपने पति को भी बाद में खिलाती है, पहले सतान को। वह अपने सुख-स्वास्थ्य और माज श्रृ गार की परवाह किये बिना रात-दिन बच्चे के सुख और स्वास्थ्य की फिकर करती है। यदि माँ न हो तो बालक का जीना और पालन-पोषण भी कठिन हो जाता है। आप कल्पना करिए—यदि आपके जीवन में माँ का योगदान नहीं होता तो क्या आपका जीवन आज इस रूप में होता ? एक कवि ने कहा है—“पृथ्वी के समस्त रजकण एवं समुद्र के समस्त जलकणों से भी अनन्त गुणा माता का उपकार है।”

माता-पिता का गौरव

आपके जीवन में आज जो सम्कार, जो शिक्षा और बौद्धिक विकास के पुष्प खिले हुए हैं, उसका मूल अकुर क्या है ? उस अकुर को विकसित करने वाली कौन-शक्ति है ? नीति और अनुभव कहता है—वह मातृशक्ति है। मानवरूपी इस सुन्दर सुशिक्षित सम्कारी फूल का निर्माण करने वाला माता—

माता है। इसलिए ससार में माता को सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है। हिन्दू धर्म के आदि धर्मशास्त्रकार मनु ने कहा है—

उपाध्यायान् दशाचार्या आचार्याणां शतं पिता ।

सहस्र तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥^१

दश उपाध्यायो से एक आचार्य श्रेष्ठ है, सौ आचार्यों से भी एक पिता अधिक योग्य शिक्षक है। और हजार पिताओं से भी एक माता की शिक्षा अधिक गौरवशाली है।

माता के गौरव का गान सुनकर यह न समझिये कि पिता कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो माँ है। यद्यपि माँ के स्थान पर माँ ही है, किन्तु सन्तान पर उपकार की दृष्टि से, सन्तान के जीवन-विकास की दृष्टि से पिता का भी उसमें महत्त्वपूर्ण देय होता है। माता सन्तान में स्कारो के बीज डालती है, अकुरित करती है, पिता उनका संरक्षण और परिवर्धन करता है। इसलिए धर्मग्रन्थों में माता को पृथ्वी रूपा और पिता को परमेश्वर का रूप कहा गया है। इस सम्बन्ध में एक पौराणिक अनुश्रुति है, जो बड़ी रोचक और तथ्य का महत्त्व बताने वाली है।

एक बार देवताओं में विवाद छिड़ गया—कि सब में प्रथम पूज्य कौन है? इन्द्र ने अपनी प्रथम पूज्यता का दावा किया, वृहस्पति ने अपनी श्रेष्ठता बताई, वरुण ने अपना गौरव सुनाया और गणेश जी ने अपनी वृद्धिमत्ता का खान किया। आखिर सब देवता ब्रह्मा के पास गये और कहा—परम पिता ! इस विवाद का निपटारा कीजिए, सब में प्रथम पूजा किसकी होनी चाहिए ?”

ब्रह्मा ने कहा—“तुम सब एक साथ यहाँ से निकलो और पृथ्वी की तीन प्रदक्षिणा करके आओ ! जो सबसे पहले आयेगा, वही सबसे प्रथम पूज्य होगा ।”

इन्द्र अपने ऐरावत पर चढ़कर दौड़ा, कार्तिकेय मयूर पर, सरस्वती हंस पर, वरुण मेढ्रे पर और यो प्रत्येक देवता अपने-अपने वाहन पर चढ़कर तेज गति में पृथ्वी की प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े। अब पीछे बैठे रहे विचारें गणेश ! चूहे का वाहन इन तेज वाहनों की बराबरी कैसे करे ? उदास गणेश जी नारद जी के पास गये—“महाराज ! अब मैं क्या करूँ ? मैं तो मवमें पीछे रह गया ?”

नारद जी ने हँसकर कहा—“आप जैसे बुद्धि के देवता सबसे पीछे उदास बैठे रहे यह कैसे हो सकता है ? शास्त्रो मे माता को पृथ्वी और पिता को परमेश्वर कहा है, आप भूल गये ?”

गणेश जी प्रसन्न हो तुरन्त दौड़े और जहाँ उनके माता-पिता शकर-पार्वती बैठे थे वहाँ आये, तुरन्त तीन प्रदक्षिणा की, और सबसे प्रथम ब्रह्मा के समक्ष आकर बैठ गये । देवता दौड़कर आये और ब्रह्मा का फैसला सुनना चाहा— ब्रह्मा ने गणेश को प्रथम पूज्य घोषित करते हुए कहा—“तुम केवल शक्ति के उपासक हो, जबकि गणेश मे श्रद्धा सयुक्त अपार बुद्धिबल है, इसने माता-पिता की प्रदक्षिणा की है, और माता-पिता ही ममस्त सृष्टि का मूल है ।”

बन्धुओ ! आप कथा की पौराणिकता को मत देखिये उसकी भावना देखिये जो कि हमारी भारतीय सस्कृति का मूलाधार है । भारतीय सस्कृति मे माता-पिता को किस गौरवपूर्ण दृष्टि से देखा गया है ? कितनी श्रद्धा और उच्च-भावना से उनका मूल्यांकन किया गया है ? और यह गौरव इसीलिए है कि मानव के जीवन पर उनके असीम उपकार हैं, जिनका बदला सहज मे नही चुकाया जा सकता ।

ऋण-मुक्ति के उपाय

अब प्रश्न यह है कि सन्तान पर माता-पिता का इतना उपकार है तो सन्तान किस प्रकार उनके ऋण से मुक्त हो सकती है ? शास्त्रो मे इस प्रश्न पर विचार किया गया है, और ऋण-मुक्ति का उपाय भी बताया गया है ?

सामान्य नीति ग्रन्थो मे ऋण-मुक्ति के तीन उपाय बताये गये हैं ।

१. माता-पिता को सेवा द्वारा सदा प्रसन्न रखे,
२. माता-पिता के यश-गौरव को वृद्धि करे,
३. उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति मे महयोग देवे ।

सन्तान का प्रथम कर्त्तव्य है कि वह माता-पिता की प्रसन्नता का मदा ध्यान रखे । अपने व्यवहार और वातलाप से माता-पिता के मन को चोट न पहुँचे, उनको किसी प्रकार की पीडा न हो, उनकी सेवा, शुश्रुषा यथासमय उचित रीति से होती रहे—इस बात का ध्यान रखे यह सन्तान का प्रथम कर्त्तव्य है ।

माता-पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र उस बात से भी सदा मजग रहे कि उसका व्यवहार, वर्तन, लेखन और वाणी कमी इस प्रकार की न हो कि उममे माता-पिता के गौरव पर कोई आंच आए । सन्तान के कारण माँ-बाप पर कोई अंगुली न उठाये—कि “यह अमुक का पुत्र है, ऐसा कर रहा है ।” माता-पिता

ने अपने कुल की जिस कीर्ति और यश-गाथा को ससार में फैलाया है, उसमें किसी प्रकार का घब्बा न लगे, किन्तु कुछ न कुछ वृद्धि हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए।

स्थानाग सूत्र (४।४) में चार प्रकार के पुत्र बतलाए हैं—

१. अतिजात—माता-पिता के यश में चार-चाँद लगाने वाले। बाप से बेटे सवाये—कहावत को चरितार्थ कर उनकी यश, कीर्ति, समृद्धि आदि में वृद्धि कर उनसे भी बढ़कर निकलने वाले पुत्र अतिजात पुत्र कहलाते हैं, जैसे कि राम-लक्ष्मण।

२ अनुजात—यह पुत्र की दूसरी श्रेणी है, माता-पिता ने ससार में जो गौरव, समृद्धि एवं प्रतिष्ठा का कीर्ति-स्तम्भ खड़ा किया है, पुत्र यदि उस पर शिखर न लगा सके तो कम से कम उसकी नींव हिलाने वाला तो न हो। पिता के संप्राप्त यश, समृद्धि आदि में वृद्धि न कर सके तो कम से कम उसका संरक्षण तो करे—ऐसा पुत्र अनुजात पुत्र कहलाता है।

३ अवजात—पुत्र की यह तीसरी श्रेणी है। अर्थात् इस श्रेणी के पुत्र थर्ड क्लास पुत्र है। पिता ने अपनी बुद्धि, श्रम एवं भाग्य के बल से पूर्वजों की जिस प्रतिष्ठा, सम्पत्ति एवं कीर्ति की विरासत का संरक्षण किया, वृद्धि की। वह विरासत जब अपने पुत्र के हाथों में सौंपी तो पुत्र ने उन पर पानी फेर दिया, पूर्वजों की ख्याति और प्रतिष्ठा को घब्बा लगा दिया तो ससार में वह पुत्र क्या कहलायेगा? सुपुत्र या कुपुत्र? माँ-बाप के नाम पर धूल उछालने वाले कवर-साब—इस तीसरी श्रेणी में आते हैं।

४ पुत्र की चौथी श्रेणी है—कुलागार। वास्तव में इस श्रेणी में आने वाले पुत्र भी पुत्र कहलाने के हकदार नहीं होते। उन्हें सीधी भापा में 'पिट का कीड़ा' कहा जा सकता है। शास्त्र में भी उन्हें कुल रूपी गृह को भस्म करने वाला अगारा कहा है। ऐसे पुत्रों में, दुर्नियों के दुर्गुण घर किये रहते हैं। झूठ, शराव, दुष्टता, व्यभिचार आदि नमस्त बुराइयों की जड़ उनमें होती हैं। वे स्वयं तो अपने बुराचारों से डूबते ही हैं, पर नाथ में कुल एवं वंश की नाव भी डुबो देते हैं। जैसा राष्ट्र कवि ने कहा है—“ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में”—ऐसे पापी और निकृष्ट दर्जे की सन्तान को कुलागार कहा है।

आप अपना नाम किस श्रेणी में लिखाना चाहते हैं? शायद लिखाना चाहना और बात है, पर किस श्रेणी की योग्यता है, वह विचार करना है, और यह स्वयं में ही करना है। मुझसे या किसी दूसरे से इसका निर्णय मत पूछिए। यदि आप प्रथम श्रेणी की योग्यता रखते हैं तो निश्चित ही आप पितृ-ऋण से मुक्त

होने के योग्य हैं। यदि द्वितीय श्रेणी की योग्यता है तब भी आप प्रयत्न करके ऋण-मुक्त हो सकते हैं। ऋण-मुक्ति के नीतिशास्त्रसम्मत दो उपाय मैंने आपको बताये हैं, तीसरा उपाय भी बताऊँ। उसका समर्थन धर्मशास्त्र भी करते हैं। स्थानाग^१ सूत्र में तीन का उपकार चुकाना कठिन बताया है। उस वर्णन में प्रथम स्थान माता-पिता का है। माता-पिता के उपकार का बदला वही व्यक्ति उतार सकता है, जो उनके जीवन में आध्यात्मिक सहयोग दे। सन्तान का कर्त्तव्य है कि वह स्वयं जब घर का भार संभालने योग्य हो जाता है तो माता-पिता को उस भार से मुक्त कर दे। उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि—“मैं अब माता-पिता से जाकर कहूँ—आपको अब ससार की चिन्ताओं में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी संभाल करके मुझे घर संभालने योग्य बना दिया है। अब आप अपने जीवन को ईश्वर-आराधना एवं धर्म-साधना में लगाइए। आप आध्यात्मिक शांति प्राप्त कीजिए। घर, परिवार और सतति के प्रति जो ममत्व है उसको व्यापक बनाकर समस्त ससार के प्रति असीम प्रेम और सौहार्द्र का दान कीजिए।” इस भावना को जो व्यक्ति अपने जीवन में साकार रूप देता है, माता-पिता के जीवन को धार्मिकता से आप्लावित करने का प्रयत्न करता है, उन्हें हर प्रकार से मानसिक शांति प्रदान करने की चेष्टा करता है, वह माता-पिता के अपरिमित उपकार का बदला चुकाने में समर्थ हो सकता है।

आदर और श्रद्धा

माता-पिता के उपकार का बदला चुकाने की भावना मनुष्य के हृदय में कब जग सकती है? जबकि माता-पिता के प्रति सन्तान के मन में आदर एवं श्रद्धा का भाव हो। जब तक माता-पिता के प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, आदर नहीं होगा तब तक उनके उपकार का मूल्यांकन करने की दृष्टि भी आपके जीवन में नहीं जगेगी। फिर आप कैसे उनकी सेवा, शुश्रूषा कर पायेंगे? कैसे उन्हें आर्त्तव्यायन में मुक्त कर सकेंगे?

वृद्ध माता-पिता जब सन्तो के पाम आते हैं तो सन्त उन्हें कहते हैं—“अब आपको धर्मध्यान में समय बिताना चाहिए। पुत्र और परिवार की तो सेवा वहुत की है, अब धर्म एवं समाज की सेवा करनी चाहिए।”

तो पुत्रों से परेशान माता-पिता क्या सोचते होंगे—“महाराज साहब तो कहते हैं धर्मध्यान की बात, यहाँ तो रात-दिन आर्त्तव्यायन में बीतता है, महाराज

साहब को क्या पता, पुत्र कैसे विनीत हैं ? बुढ़ापा आगया, तब भी हाय-हाय करना पडता है ? हमने पाँच-सात पुत्रों का पालन-पोषण किया, पर अब वे पाँच-सात मिलकर भी दो माता-पिता का पालन-पोषण नहीं कर सकते । माँ-बाप को पूछते तक नहीं, सुख-दुःख की कोई फिकर भी नहीं लेते ? तो धर्म-ध्यान कैसे करें ?”

नीतिशास्त्र कहता है कि—“पुत्र का कर्तव्य है कि कोई भी काम करे, तो पहले माता-पिता की सलाह लेवे । कुछ भी कमाए तो आकर पहले माता-पिता के चरणों में अर्पण करे—कोई भी सत्कर्म करे तो आकर उनके समक्ष निवेदन करे—यह सब मैंने आपके आशीर्वाद से प्राप्त किया है, आपके शुभाशीप का ही यह सब शुभ फल है ।” इस प्रकार से आचरण करने वाले पुत्र के, विद्या, धन और सत्कर्म सफल होते हैं । माता-पिता प्रसन्न होकर जिस पुत्र के मस्तक पर हाथ रखते हैं, भाग्य और लक्ष्मी भी उसके ऊपर वरदहस्त रखते हैं ।

कल्पसूत्र^१ में भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र आता है । भगवान गर्भ में भी तीन ज्ञान से युक्त थे । उन्होंने सोचा—“मेरे गर्भ में हलन-चलन से माता को कष्ट होता होगा, अतः माता को कष्ट न हो इसलिए वे हलन-चलन बन्द करके स्थिर हो गए । इधर गर्भ की खुशियाँ मनाई जा रही थी, मंगल-गीत गाये जा रहे थे, पर ज्यों ही गर्भ का हलन-चलन बन्द हुआ, त्रिशला रानी चिन्तित होकर विलाप करने लग गई । गीत रुक गए, वाजे बजने बन्द हो गए, हर्ष की जगह शोक छा गया । माता त्रिशला सोचने लगी—“हो न हो, गर्भ को कुछ न कुछ हो गया है ? हाय ! हाय ! मैं कैसी हतभागिनी हूँ ।”

माता का विलाप जब गर्भस्थ बालक ने सुना तो सोचा—“यह तो उलटा हो गया ? मैंने माता की साता के लिए हिलना बन्द किया, पर यहाँ तो कुहराम मच गया !” माता का मेरे प्रति कितना मोह है ? कितना स्नेह और अनुराग है ? थोड़ा सा हिलना बन्द करने पर भी यह हालत है, तो मैं जब घर त्याग कर दीक्षा लेने की आज्ञा माँगूँगा तो उसके मन पर क्या वीतेगी ? उसके हृदय को कितनी पीडा होगी ? कितनी गहरी चोट पहुँचेगी ? अतः माता के सुख और प्रसन्नता के लिए जब तक माता-पिता जीवित रहेंगे, दीक्षा नहीं लूँगा, ताकि उनके मन को किसी भी तरह की पीडा न हो ।”—भगवान ने यह सोचा और पुनः हिलना प्रारम्भ कर दिया । घर में फिर मे उत्सव मनाया जाने लगा, गीतों की गूँज होने लगी. चहल-पहल शुरू हो गई ।

शास्त्र कहते हैं—इसी प्रतिज्ञा के कारण जब तक माता-पिता जीवित रहे, भगवान ने दीक्षा की बात मुँह से नहीं निकाली। जब भगवान अट्ठाईस वर्ष के हुए तो माता-पिता का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने माई नन्दीवर्धन से दीक्षा की आज्ञा माँगी, तो बड़े माई ने उदाम होकर कहा—“अभी-अभी तो माता-पिता के स्वर्गवास से दिल में एक गहरी चोट लगी है, अब तुम्हारी दीक्षा की बात से फिर चोट पर चोट! माई! मुझसे इतनी नाराजगी क्या है?”

बड़े माई का दुःख देखकर भगवान ने फिर अपने निश्चय को आगे बढ़ाया। मोचा “अट्ठाईस वर्ष माता-पिता की प्रसन्नता के लिए रुका, तो दो वर्ष बड़े माई की प्रसन्नता के लिए भी रुकना चाहिए, बड़े माई भी आखिर पिता के तुल्य हैं, उनके दिल को भी चोट भी नहीं पहुँचनी चाहिए” —और दो वर्ष तक फिर भगवान घर में रुके रहे।

यह एक आदर्श है हमारे सामने तीर्थंकर महापुरुषों का। जिनके जीवन का क्षण-क्षण मूल्यवान है और प्रत्येक पल अप्रमत्त रहने का उपदेश करते हैं—“वे भी माता-पिता के स्नेह एवं अनुराग के कारण जीवन के अट्ठाईस वर्ष गृहस्थावाम में बिताते हैं, सिर्फ इसलिए कि माँ के मन को किसी प्रकार की पीड़ा न हो।” यह माता-पिता के प्रति उत्कृष्ट आदर एवं श्रद्धा का उदाहरण है। बड़े माई के प्रति भी उनका पिता के समान आदर-भाव भारतीय सस्कृति के इस सूत्र का प्रतीक है जिसमें बड़े माई को भी पिता के समान महत्त्व दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में कहा है—

व्येष्ठो भ्राता पिता वाऽपि यश्च विद्या प्रयच्छति ।

त्रयस्ते पितरो ज्ञेया धर्मो च पथि वर्तितः ॥^१

बड़ा माई, जन्म देने वाला जनक, और विद्या देने वाला गुरु—धर्म-मार्ग में चलने वाला इन तीनों को पिता के समान ममज्ञे।

हमारी सस्कृति के श्रेष्ठतम महापुरुष तीर्थंकरों ने भी अपने माता-पिता और बड़े माई का इतना आदर एवं सम्मान रखा है तो क्या हमारे जीवन में उनके सस्कार नहीं जगेंगे? हम भी उनकी सतान हैं, उनके आदर्श और उपदेश ही हमारे जीवन की दिशा हैं, तो फिर माता-पिता के प्रति हमारे मन में अनादर, उपेक्षा एवं अश्रद्धा का भाव आगिर क्यों है? आज समाज में ऐसे उदाहरण क्यों उपस्थित हो रहे हैं—जहाँ माता-पिता को गान्धी दी जा रही

है, उनका अपमान किया जा रहा है। पुत्र चैन से एयर-कंडीशन कमरो में बैठे हैं, माँ-बाप को टूटी टपरी भी नसीब नहीं है ? माँ-बाप फटेहाल दाने-दाने को तरस रहे हैं और वेटे गुलछर्रे उड़ते हैं। क्या माँ-बाप की ऐसी दुर्दशा पर पुत्रों का सिर नीचे नहीं झुक जाता ? उनका पुत्रत्व शर्म नहीं खाता ? ऐसे पुत्रों को भी हमने देखा है—जो माँ-बाप के खर्च का, उनके खाने-पीने का पाई-पाई हिसाब जोड़ते हैं ? और स्वयं फिजूलखर्ची में पैसे को पानी की तरह बहाते रहते हैं ? ये भावनाएँ और व्यवहार तभी आते हैं जब पुत्र के दिल में माता-पिता के प्रति आदर भाव नहीं रहता, अपने पर किये उपकार का उनके मन में कोई ख्याल नहीं होता।

श्रीकृष्ण का मातृ-स्नेह

श्रीकृष्ण के जीवन की एक घटना है। श्रीकृष्ण बहुत बड़े मातृभक्त थे। राम की ख्याति जिस प्रकार पितृभक्त के रूप में है, श्रीकृष्ण की मातृभक्त के रूप में उतनी ही ख्याति है। एक बार जब वे गोकुल में थे और बलभद्र उनके साथ-साथ उनकी रक्षा के लिए रहते थे, तब की घटना है। कस ने सत्यभामा का स्वयंवर किया। श्रीकृष्ण ने बलराम से स्वयंवर में चलने का आग्रह किया। बलराम और श्रीकृष्ण घर पर आये, आँगन में यशोदा बैठी थी, श्रीकृष्ण बोले—“मैया ! आज हम कम की वहन सत्यभामा के स्वयंवर में जायेंगे, जल्दी से गर्म पानी कर, नहालें, फिर खाना बना दे, भोजन करके तैयार होकर चले जायें।” यशोदा नटखट कृष्ण की बातों से तग आ गई थी, वह जरा झल्लाकर बोली—“मैं तो तुम्हारे से परेशान हो गई, कभी यह काम करो, कभी वह काम करो, मेरे से नहीं होता।”

बलभद्र जी को यशोदा की बात बहुत अखरी। “यशोदा तो आखिर हमारी दासी है ? श्रीकृष्ण की सेवा और सँभाल का काम इसे सौंपा गया है, और दासी आज ऐसी बात कह रही है ?” बलभद्र से रहा नहीं गया, बोले—“तू हमारी ग्वालिन और दासी होकर ऐसी बात कह रही है ? तुझे धर्म नहीं आती ?”

बलभद्र की बात पर श्रीकृष्ण लाल हो गए, वे क्रोध में आकर बोले—“मैया ! तुम क्या कह रहे हो ? मेरी माँ को दासी ? चुप रहो, वरना मैं पहले

१. जैन कथाओं के अनुसार वसुदेव जी को गोकुल दहेज में दिया गया था, अतः गोकुलवासी सभी गोप-गोपियाँ उनके दाम-दासी की गणना में आते थे।

तुमसे झगड लूँगा ? मेरी माँ के लिए ऐसे शब्द में नहीं सुन सकता । मेरा खून जल उठा है ।”

बलभद्र श्रीकृष्ण को एकांत में ले गये, समझाया—“तुझे अभी तक पता नहीं है, अपनी माँ कौन है और दासी कौन ?” बलभद्र ने पिछली घटनाएँ मुनाईं । फिर भी श्रीकृष्ण के मन को शांति नहीं हुई । बोले—“मैं तो यशोदा की ही माँ मानता आया हूँ, तुमने दासी कहकर मेरी माँ का अपमान किया है, उसे चोट पहुँचाई है, उससे क्षमा माँगो, तब ही मैं तुम्हारे से बोलूँगा ।”

घटना लची है, पर मैं आपसे इतना ही वताना चाहता हूँ कि सत्पुत्र अपनी माता का अपमान कभी वर्दाश्वत नहीं कर सकता । वह माता-पिता को दुखी नहीं देख सकता ?

उपामक दशाग^१ सूत्र में चुलनीपिता श्रावक का वर्णन आता है । एक वार जब वह पौषघ करके धर्म-जागरण कर रहा है तो एक देव उसकी परीक्षा के लिए आता है । अँधेरी रात में एक विकराल दैत्य उससे कहता है—“या तो तुम अपना धर्म-कर्म छोड दो, वना तुम्हारा सब घन उठाकर ले जाता हूँ ।”

आप जानते हैं, घन को ससार में ग्यारहवाँ प्राण कहा जाता है । इसके लिए मनुष्य अपने दम प्राणो की भी परवाह नहीं करता, पर श्रावक फिर भी अपने धर्मध्यान में अचल बैठा है—देवता उसके सामने ही समस्त वैभव को उठाकर ले जाता है । फिर उसके तीनों पुत्रों को सामने लाकर खडा करता है और कहता है—“अब भी धर्म छोड दो । वना इन तीनों को तुम्हारे सामने ही टुकडे-टुकडे कर फैंक दूँगा ।” श्रावक फिर भी अविचल रहा । आखिर उमकी विलाप करती हुई पत्नी को सामने लाता है, “डोगी श्रावक ! देव ! घन चना गया, पुत्र चले गये, अब यह पत्नी भी चली जा रही है, इसे वचाना हो तो धर्म छोड दे ! नहीं तो इसके भी टुकडे तेरे सामने कर रहा हूँ ।” रोती-विलखती पत्नी को देखकर उसका रोमाच हो उठता है, किंतु फिर भी वह अपनी साधना से विचलित नहीं होता है । आखिर चौथी वार में उमकी माँ को सामने खडा किया जाता है । माँ रक्षा के लिए पुकार रही है, इधर दैत्य की तलवार उमके मिर पर नाच रही है—“देव, माँ को वचाना है तो खडा हो जा ।”

चुलनीपिता का धर्म डोल उठा । उसने घन का नाश वर्दाश्वत किया ।

पुत्रों की और पत्नी की हत्या पर भी उसका मन डिगा नहीं, पर माँ को रोती देखकर वह रुक नहीं सका, उसका पुत्रत्व जाग गया, और माँ की रक्षा के लिए चिल्लाता हुआ दौड़ पड़ा। माँ-माँ पुकारता हुआ वह एक खभे से टकराया और गिर पड़ा। यह कोलाहल सुनकर माँ दौड़ी आई—“बेटा ! क्या हुआ ?”

“माँ ! अभी कोई दुष्ट तुम्हें पकड़कर मारने जा रहा था, मैं उसे पकड़ने ज्योंही दौड़ा, वह दुष्ट भाग गया और मैं खभे से टकरा कर गिर पड़ा।”—
चुलनीपिता ने कहा।

“बेटा ! मैं तो अपनी शय्या पर आराम से सोई थी, किसी ने तुम्हारी परीक्षा ली होगी, तुम अपनी माघना से विचलित क्यों हो गए ?” माँ ने कहा।

तो यह है मातृ-स्नेह का उद्रेक ! जो दृढधर्मी श्रावक वैभव नष्ट होते देखकर भी चंचल नहीं बना, पुत्रों और पत्नी का विलाप तथा हत्या देखकर भी अपने आसन से नहीं डिगा, वह माता का क्रन्दन सुनकर उसे वचाने के लिए अपनी स्थिति को भूल गया। यह घटना बताती है कि माता का स्नेह और अनुराग धन, पुत्र एवं पत्नी से भी बढ़कर होता है। माता के प्रति जिसके हृदय में आदर एवं श्रद्धा का भाव होता है, उसके लिए माँ से बढ़कर ससार में कुछ नहीं है।

शास्त्रों में माता का स्थान देव-गुरु के तुल्य बताया गया है—“देव-गुरु-समा माया।” इसका अर्थ है—माता की देव के समान श्रद्धा करनी चाहिए, गुरु के समान आदर देना चाहिए।

पितृ-भक्त राम और भीष्म

आप यह न सोचिए कि महाराज ने वस माँ की सेवा और आदर करने की बात कही है, पिताजी को अब क्या पूछना है ? हमारी मस्कृति में माता-पिता दोनों को ही देवता तुल्य माना है। मातृमक्तो के, उदाहरण ही नहीं, पितृमक्तो के उदाहरण से भी हमारा इतिहास जगमगा रहा है। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए अपने जीवन की समस्त सुख-सुविधाएँ त्याग दी, वन-वन मटकना स्वीकार कर लिया और यहाँ तक कहा कि—पिता की प्रसन्नता के लिए मैं विषपान कर सकता हूँ, जलती हुई अग्नि में कूद सकता हूँ !

अहं हि वचनाद् राज्ञ पतेयमपि पावके ।

भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चाण्डवे ॥^१

यह पितृभक्ति का एक उच्चतम आदर्श है ! बेटे जहाँ पैसे के लिए माँ-बाप की हत्या करने को तैयार हो जाते हैं, वहाँ राम पिता के वचन के लिए मिहासन छोड़कर जंगल में चले गये ! और अग्नि-स्नान करने को भी तैयार हो गये !

रामायण के बाद महाभारत भी उठा लीजिए । भीष्म का त्याग कितना महान है ! पिता शान्तनु नाविक की कन्या पर मुग्ध हो जाता है, पर नाविक उसे कन्या नहीं दे रहा है, चूँकि उसके पुत्रों को राज्य मिलने की कोई शर्त नहीं है । आखिर गागेय पिता के लिए, राज्य का हक छोड़ रहे हैं, तब भी नाविक तैयार नहीं होता और कहता है—“आपकी सतान तो राज्य का हक मांगेगी, उसके लिए लड़ेगी ?” इस बात पर गागेय एक भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं—“मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा तो फिर सतान भी नहीं होगी, और राज्य-लोभ के लिए कोई झगडा भी नहीं होगा, न रहेगा वाँस न वजेगी वाँसुरी !”

तो पिता की खुशी के लिए इतना बड़ा त्याग ! इतना बड़ा बलिदान ! अपनी समस्त सुख-सुविधाओं का त्याग ! कितना महान आदर्श है यह पितृ-भक्ति का ?

श्रवण कुमार तो भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा बन ही चुका है, जिसने अंधे माता-पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ-तीर्थ पर घुमाया और उनके मन को प्रसन्न रखा ।

ये सब घटनाएँ, यह इतिहास, हमारी इस उज्ज्वल परम्परा के द्योतक है, कि सद्गृहस्थ चाहे वह सामान्य जन हो, विशिष्ट महापुरुष हो, या तीर्थंकर हो—माता-पिता की भक्ति उसकी नस-नम में जमी रही है । माता-पिता का आदर, सेवा और उनके प्रति सदा कृतज्ञ रहना—यह उनके जीवन-आदर्शों का मुख्य स्रोत रहा है । अपनी सस्कृति के इसी अमरस्रोत को प्रवाहित रखने के लिए आचार्य ने सद्गृहस्थ को “मातापित्रोश्चपूजकः” की ओर एक संकेत किया है ।

सुखी जीवन का रहस्य

आचार्य हेमचन्द्र के गृहस्थधर्म के दसवें बोल में एक सूत्र कहा है—
“त्यजन्नुपप्लुतं स्थान” —गृहस्थ को उपद्रवग्रस्त देश एवं नगर का त्याग कर
निरुपद्रव एवं शांत स्थान में निवास करना चाहिए ।

देखने-सुनने में यह बात एक सामान्य-सी प्रतीत होती है, परन्तु इसके पीछे
जीवन की अनेक समस्याएँ गम्भीरता के साथ जुड़ी हुई हैं । जिस मोहल्ले,
नगर, प्रान्त और देश में आप निवास करते हैं, वहाँ की स्थिति कैसी है ? वहाँ
चोर-लुटेरे, बदमाशों से भय तो नहीं है ? आपकी संस्कृति और धार्मिक जीवन
के लिए वहाँ अनुकूलता है या नहीं ? गृहस्थ को इन बातों पर विचार करके ही
अपने निवास-स्थान का चुनाव करना चाहिए ।

रायपमेणी सूत्र में वर्णन आता है, जब चित्त मन्त्री केशीकुमारश्रमण से
श्रावस्ती नगरी में पधारने के लिए प्रार्थना करता है, तो उत्तर में केशीस्वामी
पूछते हैं—“मन्त्रीवर ! एक बहुत सुन्दर उपवन है, उसमें विभिन्न जातियों के
फलफूलों में लदे नाना प्रकार के वृक्ष लहरा रहे हैं । उस उपवन की शोभा और
मधुर फलों की सुपमा देखकर किसी भी पक्षी का मन ललचा जाता है, किन्तु
उम उपवन में एक शिकारी धनुष पर बाण चढाये तैयार खड़ा है, तो क्या
कोई भी पक्षी उम उपवन में जाना चाहेगा ?”

चित्त मन्त्री ने निवेदन किया—“महाराज ! नहीं, मृत्यु को समक्ष खड़ी
देखकर कौन मूल पक्षी उस उपवन की ओर मुँह करेगा ?”

केशीस्वामी बोले—“मन्त्रीवर ! यही हाल आपकी नगरी का है, वहाँ
आप सबकी धार्मिक भावना अच्छी है, जनता की भक्ति भी है, किन्तु वहाँ

आपका राजा बड़ा अधार्मिक, नास्तिक और क्रूर विचारो वाला है, तो उम नगरी मे साधुसतो का जाना क्या आपत्ति मोल लेना नहीं है ?”

केशीस्वामी के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि जिस नगर मे रहने से जिन्दगी को खतरा हो, या जहाँ जीवन की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं हो, वह नगर चाहे जितना मुन्दर क्यों न हो, रहने योग्य नहीं है।

आदर्श जनपद

प्राचीन ग्रन्थो में ऐसे नगरो और जनपदो का वर्णन आता है जहाँ के राजा अपने देश के जन-जीवन की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। धर्म, सस्कृति और सदाचार की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। देश की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट, भय और पीडा न हो—इसके लिए स्वयं चिन्तित रहते थे। देश मे किसी प्रकार का अन्याय, उपद्रव और दुराचार न फैले इसके लिए कडी निगरानी रखते थे। छादोग्य उपनिषद् मे कँकेय देश के राजा अश्वपति का वर्णन आता है। उसका राज्य एक आदर्श जनपद कहलाता था। राजा को यह गौरव था कि उसके देश की प्रजा सर्वत मुखी, सदाचारी और निर्मय है। एक वार कुछ ऋषिगण यात्रा करते हुए कँकेय देश की सीमा से बाहर-बाहर ही निकलने लगे तो राजा अश्वपति को खबर लगी। राजा ऋषियो के पाम गया और पूछा—“ऋषिवर ! आप मेरे जनपद को स्पर्श किये बिना ही क्यों जा रहे हैं ? क्या मेरा देश आपके पवित्र चरण-स्पर्श के योग्य नहीं है ?” राजा ने ऋषियो को अपने देश की स्थिति का परिचय देते हुए कहा—

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्थो न च मद्यप।

नानाहिताग्निर्नाऽविद्वान् न स्वैरः स्वैरिणी कुतः ?

“मेरे देश मे न तो चोर व शरावी है, न कजूस व कृपण है। न कोई मूर्ख है, और न कोई अपने कर्तव्य का त्याग करने वाला। कोई दुराचारी पुरुष ही नहीं है तो फिर दुराचारिणी स्त्री तो होगी ही कहाँ ?”

तो यह है एक आदर्श जनपद का रूप। जहाँ मनुष्य का जीवन सुख व शांति के साथ व्यतीत हो सकता है। ऐने राष्ट्र मे जनता निर्मय होकर अपने धार्मिक एव आध्यात्मिक आदर्शो का पालन कर सकती है।

आप पूछेंगे—ऐसा राष्ट्र आज कही है ? ऐसा प्रात और नगर कोई है ? और कोई मुहल्ला भी ऐसा है जिममे चोर न हो, शरावी न हो, कोई मूर्ख न हो ? कृपण-कजूस और लोभी न हो, धायद एक घर भी पूरा ऐसा है या नहीं ? जिममे उपयुक्त कोई बुराई न हो।

इसका उत्तर आप मुझसे नहीं, अपने आपसे लीजिए । क्या आपका जीवन तो ऐसा है, जिसमें ये कोई बुराई न हो ? जब आप स्वयं ही अपने आदर्श से गिर रहे हैं, तो पूरे राष्ट्र की फिर क्या बात है ? व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र । व्यक्ति यदि आदर्श का पालन करेगा, तो राष्ट्र भी अपने आदर्श पर स्थिर रह सकेगा ?

आचार्यों ने कहा—ऐसा आदर्श जनपद न भी मिले, तब भी कम से कम यह देखना तो जरूरी है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ जीवन को कोई खतरा नहीं हो, उपद्रव और अशांति का प्रतिपल भय नहीं हो ।

उपद्रव के रूप

प्राचीन समय में उपद्रव दो प्रकार के माने जाते थे । एक युद्धग्रस्त राज्य और दूसरा सक्रामक रोगग्रस्त वायुमण्डल ।

जहाँ राज्यों में परस्पर युद्ध एवं मर्घर्ष चलता हो, वहाँ जनता का जीवन प्रतिक्षण भयाक्रांत रहता है । शत्रु के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकती रहती है वह अपने विरोधी राज्य को, वहाँ की जनता को भयकर यत्रणा और उत्पीडन के माय्य समाप्त कर देना चाहता है । कोई अपराधी हो या निरपराधी, दोनों पर ही शत्रु राष्ट्र का वार होता है और युद्ध की ज्वालाओं में हजारों निरपराधी बालक, रोगी और स्त्रियों का विनाश हो जाता है ।

दूसरा उपद्रव है रोग-ग्रस्त वायुमण्डल । या ऐसा प्रदेश जहाँ का जलवायु स्वास्थ्य को चौपट कर देता हो, शरीर को रोगी बना देता हो, जहाँ पर कोई सक्रामक बीमारी फैली हो । उस स्थान को उपद्रव-ग्रस्त स्थान कहा जाता है ।

वह धन क्या काम का !

पुराने जमाने में बड़े अपराध पर दो प्रकार के दंड दिये जाते थे । कोई भयकर अपराधी होता तो उसे या तो मृत्युदण्ड दिया जाता, जिसे तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाती, या फिर उसे कालापानी दिया जाता अर्थात् ऐसे प्रदेश में अपराधी को भेजा जाता जहाँ के रोगीने जलवायु में रहकर वह तिन-तिल घुटता रहता । जितने दिन अपराधी वहाँ जीवित रहता प्रतिक्षण दण्ड भोगता रहता । अनेक प्रकार के रोगों से, जन्तुओं से उसका शरीर गनता कटना रहता और विचारा घुट-घुट कर मर जाता ।

तो ऐसे उपद्रवग्रस्त प्रदेशों में जहाँ परस्पर वैर-विरोध चलता हो, रोग-

ग्रस्त जलवायु हो, कौन रहता है ? या तो युद्ध करने वाले सैनिक एव अपराध का दण्ड भोगने वाले अपराधी अथवा धनार्थी ! जिन्हे धन कमाने का लालच हो वे ऐसे क्षेत्रों में जान हथेली में रखकर भी धन के लिए डटे रहते हैं । एक भाई जो पाकिस्तान में व्यापार करते थे, वे एक बार बता रहे थे कि “महाराज ! पैसे के लिए स्वास्थ्य और जान का सौदा खेल रहे हैं । एक तो आसाम और बंगाल साइड का पानी ही इतना खराब है कि कभी मलेरिया से पिंड नहीं छूटता, दाद-खाज से रात-दिन बेचैन रहते हैं, और दूसरे वहाँ पग-पग पर मौत खड़ी है । किम समय हिन्दू के घर पर हमला हो जाये, दुकान लूट कर जलादे कोई पता नहीं । देश से जाकर जब तक वापस नहीं आ जाते तब तक एक-एक मिनट भय और आशका में बीतता है ।”

मैंने मन में सोचा—मनुष्य धन किम लिए कमाता है ? सुख-चैन से जीने के लिए ! आनन्द के लिए ! और उस धन के लिए जान से खेलता है, मौत के साये में सोता है, शरीर और स्वास्थ्य को चौपट कर देता है, तो फिर वह धन किस काम आयेगा ?

अपने राजस्थानी में एक कहावत है—बिल्ली ने एक बिल में छुपे हुए चूहे से कहा—

इस बिल केरा ऊंदरा ! इस बिल में आ जाय ।

लाख टका छू रोकड़ा, बँटो-बँटो खाय ॥

“मानजा भाई ! उस बिल को छोड़ कर इस बिल में आ जाओ, इतनी सी मेहनत के लिए तुम्हें लाख रुपये रोकड़ी दूंगी, वम जिन्दगी भर बँटो-बँटो खाना ।”

बिल में ही छुपे चूहे ने उत्तर दिया—

भूँ थोड़ी, भाडो घणो, जीवन जोखा मांय ।

बिच में ही गटको हुँव, कहो मासी ! कुण राय ?

“मासी जी ! इस उदारता के लिए लाख-लाख धन्यवाद है आपको ! जो इतनी थोड़ी-सी जमीन का इतना भारी भाडा देने को तैयार हो, इधर से उधर जाने में तो जान पर ही जोखिम है, बीच ही में कोई गटका कर जायेगा तो फिर धन किन के काम आयेगा ?”

मैं सोचता हूँ उन मनुष्यों की हालत भी उम चूहे की भी है जिसे पैसे के लिए रोज इस बिल से उम बिल में जाना पडना है और बीच में मौत की नगी तलवार लटकी रहनी है । यदि बीच में मौत आ गई तो पैसा कौन खायेगा वह धन क्या काम आयेगा ?

जैनधर्म का यह आदर्श नहीं है कि तुम चाहे जैसा सकट झेल कर, अन्याय करके, जीवन को जोखम में डाल कर भी धन कमाओ ! वह तो कहता है—“धन के बिना गृहस्थ की गाड़ी नहीं चलती तो कोई बात नहीं, गृहस्थ धन भी कमाये, पर अन्याय से, रात-दिन मौत की छाया में चलकर, प्रतिक्षण भय, आशका और पीडा से हाय-हाय करते हुए कमाया हुआ धन क्या काम का ? शांति से, न्याय-नीति से, प्रसन्नता और निर्मयतापूर्वक जो धन मिलता है वही धन शांति और प्रसन्नता दे सकता है ? उसी धन से धन कमाने का उद्देश्य सफल हो सकता है । इसी दृष्टि से आचार्यों ने कहा है—सद्गृहस्थ को उपद्रव रहित स्थान में निवास करना चाहिए ।

निरुपद्रव-क्षेत्र कहाँ ?

वैसे तो आज के जमाने में यदि कोई निरुपद्रव क्षेत्र की खोज करने चले तो शायद ही कहीं मिलेगा । अपना घर भी आज कहाँ निरुपद्रव रहा है ? आज कौन सा देश है जिनमें परस्पर द्वेष एवं संघर्ष की चिंगारियाँ नहीं उड़ रही हैं ? कहीं गर्म युद्ध तो कहीं शीत युद्ध ! हर देश में जासूसी और देश-द्रोहियों का जाल बिछा है । देशद्रोही अपने ही देश में कहीं चलती रेलगाड़ियाँ उड़ाने की करतूतें कर रहे हैं, कहीं पुलों के नीचे बम रखे मिलते हैं, कहीं पानी की टकियों और तालाबों में जहर मिलाने की साजिशें करते पकड़े जाते हैं और कहीं सड़कों और सिनेमाघरों में ही बम विस्फोट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन कहाँ सुरक्षित है ? और कौन-सा क्षेत्र उपद्रवरहित कहा जा सकता है ?

और शुद्ध जलवायु भी आज कहाँ सुलभ है ? बड़े-बड़े नगरों से लेकर छोटे-छोटे शहरों तक का हवा-पानी कितना दूषित और विपाक्त हो रहा है ?

भारत के शहरों की गलियों में घूमने का तो सौभाग्य आपको मिलता ही होगा ? वहाँ कितनी बदबू और गन्दगी रहती है ? खुली नालियों में कहीं टट्टी-पेशाब बह रहा है, कहीं कूड़े के ढेर सड़ रहे हैं पास से निकलते ही जी मिचलाने लगता है । और स्थान-स्थान पर मोटरों, ट्रकों की गैस, मीलों की चिमनियों से निकला दूषित विपाक्त धुआँ इससे चारों ओर का वायुमण्डल ही दूषित हो जाता है । तो ऐसे नगरों में शुद्ध हवा कहाँ से आयेगी ? और पानी ? बड़े-बड़े नगरों में नदियों का पानी पीने के लिए आता है, और उस पानी में मीनों का कितना विपाक्त गन्दा पानी मिलता होगा, शहरों के गटरों व नालियों का मैला सब उन्हीं नदियों के प्रवाह में मिल जाता है और फिर पानी को रोक कर साफ करके पीने के लिए शहरों में दिया जाता है ? आप यदि बड़े शहरों

के जल-प्रदाय केन्द्रों को देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना गन्दा व मैला पानी आपको पीने के लिए मिलता है ? शायद आप वह पानी न पीने की भी सौगन्ध खा लेंगे ?

तो इस प्रकार आज के युग में न तो कहीं उपद्रवरहित सुरक्षित स्थान ही है, और न शुद्ध जलवायु ! इसी कारण जीवन में अशांति, वेचैनी और बीमारियाँ घर कर रही हैं, जिन्दगी एक भार की तरह मनुष्य के सिर का बोझ बन रही है ।

नियमित जीवनचर्या

प्रश्न हो सकता है—आज जब कहीं एक मिनट की सुरक्षा की भी गारन्टी नहीं है, शुद्ध जलवायु मुलम नहीं है तो फिर 'उपद्रवरहित क्षेत्र' में रहने के आदर्श की आज क्या उपयोगिता है ?

इस प्रश्न पर भी आचार्यों ने विचार किया है और समाधान दिया है । जब राष्ट्र में सुरक्षा और शुद्धता की समस्या है तो फिर व्यक्ति को स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा कि वह अपने जीवन एवं आचार-विचार को अधिक से अधिक सुरक्षित और शुद्ध रख सके । इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन-चर्या को नियमित करे और इसकी साधना के लिए चार बातों पर विशेष ध्यान दे ।

१ शुद्ध सात्विक भोजन

२ स्वच्छ जल

३ स्वच्छ शुद्ध वायु

४ शुद्ध विचार

एक ने पूछा—रोग की जड़ कहाँ है ?

उत्तर मिला—पेट में !

और नीरोगता की जड़ ?

वह भी पेट में !

जितने भी रोग हैं, उनमें प्रायः पेट की ग़राबी ही मुख्य कारण मानी गई है । और पेट ग़राब क्यों होता है ? अशुद्ध भोजन में ! अनियमित ग़ान-ग़ान में ! आपका पेट आप स्वयं ग़राब करते हैं, आप स्वयं रोगों को निमग्नण देते हैं ।

मैं देखता हूँ पुराने आदमी भोजन की शुद्धता का बहुत खयाल रखते थे । उनमें दो विशेषताएँ थी—एक, वे घर में ही खाते थे, दूसरी, सादा भोजन करते थे । इसी कारण वे बीमार कम होते और दीर्घजीवी भी होते ।

आजकल लोगो को बाजार में चाट खाने की चाट लग गई है ? घर के सादे भोजन से उन्हें तृप्ति नहीं होती इसलिए बाजारों में, होटलों में खट्टे-मीठे चर्परे पदार्थ खाकर जीम का स्वाद लेना चाहते हैं ।

आप जानते हैं बाजार में शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा ? कब का वासी रहता है, खुला पड़ा रहता है, कितनी मक्खियाँ, कितनी मिट्टी और कितने गन्दे हाथों का मूल उसमें जाता होगा ? और फिर बाजार में आप अकेले ही चट करते जाते हैं । घर में बच्चे भी हैं, पत्नी भी है—उनका कोई हिस्सा उसमें नहीं हो सकता है । नीति का कथन है—बाँटकर खाना देवता का भोजन है, अकेले खाना राक्षसी-भोजन है । और फिर सम्यक्ता की दृष्टि से भी बाजार में खाना ठीक नहीं है ।

भोजन की शुद्धता के लिए पहली बात है—घर का सादा भोजन । ज्यादा मसालेदार गरिष्ठ भोजन पाचनक्रिया को विगाडता है । पाचनक्रिया विगडने से रोगों का आक्रमण होता है । अतः नियमित जीवनचर्या के लिए पहला सूत्र है—‘शुद्ध सात्विक भोजन ।’

शुद्ध भोजन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है—शुद्ध स्वच्छ जल । पानी को संस्कृत में ‘जीवन’ कहा है । अन्न के बिना आदमी दीर्घकाल तक जी सकना है, किन्तु पानी के बिना प्राण अधिक दिन नहीं टिक सकते । शरीर में अन्न को पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, रक्त आदि घातुओं के निर्माण में भी जल का भाग अधिक होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने में शुद्ध व स्वच्छ जल की अधिक आवश्यकता है । यदि जल दूषित है, भारी है, या ऐसा है कि उसके पीने से शरीर रोगग्रस्त हो सकता है तो इस प्रकार का जल उल्टा ‘प्राण लेवा’ बन जाता है । अतः खाये हुए अन्न को शीघ्र पचाने के लिए हल्का और स्वच्छ जल आवश्यक होता है । स्वच्छ, हल्का और शीतल जल शरीर को धी से भी अधिक ताकत देता है । आप बतलाइए—धी में अधिक ताकत है या जल में ? नाधारणतः दुनिया धी को ही ताकत देने वाला मानती है, इसीलिए कमजोर और दुर्बल आदमी धी खाकर मोटा होने की सोचते हैं । पर देखा जाये तो शरीर को धी से भी अधिक ताकत जल देता है । इसका एक छोटा-सा उदाहरण है—एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और धी में डाल दीजिए, और एक टुकड़ा जल में ? अब देखिए जल्दी कौन सा टुकड़ा गलता है ? धी

के जल-प्रदाय केन्द्रों को देखेंगे तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना गन्दा व मैला पानी आपको पीने के लिए मिलता है ? शायद आप वह पानी न पीने की भी सौगन्ध खा लेंगे ?

तो इस प्रकार आज के युग में न तो कही उपद्रवरहित सुरक्षित स्थान ही है, और न शुद्ध जलवायु ! इसी कारण जीवन में अशांति, बेचैनी और बीमारियाँ घर कर रही हैं, जिन्दगी एक भार की तरह मनुष्य के मिर का बोझ बन रही है ।

नियमित जीवनचर्या

प्रश्न हो सकता है—आज जब कही एक मिनट की सुरक्षा की भी गारन्टी नहीं है, शुद्ध जलवायु सुलभ नहीं है तो फिर 'उपद्रवरहित क्षेत्र' में रहने के आदर्श की आज क्या उपयोगिता है ?

इस प्रश्न पर भी आचार्यों ने विचार किया है और समाधान दिया है । जब राष्ट्र में सुरक्षा और शुद्धता की समस्या है तो फिर व्यक्ति को स्वयं ही अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और ऐसा मार्ग निकालना पड़ेगा कि वह अपने जीवन एवं आचार-विचार को अधिक से अधिक सुरक्षित और शुद्ध रख सके । इसके लिए शास्त्रों में बताया है कि व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन-चर्या को नियमित करे और इसकी साधना के लिए चार बातों पर विशेष ध्यान दे ।

१ शुद्ध सात्विक भोजन

२ स्वच्छ जल

३ स्वच्छ शुद्ध वायु

४ शुद्ध विचार

एक ने पूछा—रोग की जड़ कहाँ है ?

उत्तर मिला—पेट में ।

और नीरोगता की जड़ ?

वह भी पेट में ।

जितने भी रोग हैं, उनमें प्रायः पेट की ग़राबी ही मुख्य कारण मानी गई है । और पेट ग़राब क्यों होता है ? अशुद्ध भोजन से ! अनियमित खान-पान से ! आपका पेट आप स्वयं ग़राब करते हैं, आप स्वयं रोगों को निमग्नण देते हैं ।

मैं देखता हूँ पुराने आदमी भोजन की शुद्धता का बहुत खयाल रखते थे । उनमें दो विशेषताएँ थी—एक, वे घर में ही खाते थे, दूसरी, सादा भोजन करते थे । इसी कारण वे बीमार कम होते और दीर्घजीवी भी होते ।

आजकल लोगो को बाजार में चाट खाने की चाट लग गई है ? घर के सादे भोजन से उन्हें तृप्ति नहीं होती इसलिए बाजारों में, होटलों में खट्टे-मीठे चर्चरे पदार्थ खाकर जीभ का स्वाद लेना चाहते हैं ।

आप जानते हैं बाजार में शुद्ध भोजन कहाँ मिलेगा ? कब का वासी रहता है, खुला पड़ा रहता है, कितनी मक्खियाँ, कितनी मिट्टी और कितने गन्दे हाथों का मूल उसमें जाता होगा ? और फिर बाजार में आप अकेले ही चट करते जाते हैं । घर में बच्चे भी हैं, पत्नी भी है—उनका कोई हिस्सा उसमें नहीं हो सकता है । नीति का कथन है—वांटकर खाना देवता का भोजन है, अकेले खाना राक्षसी-भोजन है । और फिर सम्यता की दृष्टि से भी बाजार में खाना ठीक नहीं है ।

भोजन की शुद्धता के लिए पहली बात है—घर का सादा भोजन । ज्यादा मसालेदार गरिष्ठ भोजन पाचनक्रिया को विगाड़ता है । पाचनक्रिया विगड़ने से रोगों का आक्रमण होता है । अतः नियमित जीवनचर्या के लिए पहला सूत्र है—‘शुद्ध सात्विक भोजन ।’

शुद्ध भोजन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है—शुद्ध स्वच्छ जल । पानी को संस्कृत में ‘जीवन’ कहा है । अन्न के बिना आदमी दीर्घकाल तक जी सकता है, किन्तु पानी के बिना प्राण अधिक दिन नहीं टिक सकते । शरीर में अन्न को पचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, रक्त आदि घातुओं के निर्माण में भी जल का भाग अधिक होता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने में शुद्ध व स्वच्छ जल की अधिक आवश्यकता है । यदि जल दूषित है, भारी है, या ऐसा है कि उसके पीने से शरीर रोगग्रस्त हो सकता है तो इस प्रकार का जल उल्टा ‘प्राण लेवा’ बन जाता है । अतः खाये हुए अन्न को शीघ्र पचाने के लिए हल्का और स्वच्छ जल आवश्यक होता है । स्वच्छ, हलका और शीतल जल शरीर को घी से भी अधिक ताकत देता है । आप बतलाइए—घी में अधिक ताकत है या जल में ? माधारणतः दुनिया घी को ही ताकत देने वाला मानती है, इसीलिए कमजोर और दुर्बल आदमी घी खाकर मोटा होने की सोचते हैं । पर देना जाये तो शरीर को घी से भी अधिक ताकत जल देता है । इसका एक छोटा-सा उदाहरण है—एक रोटी का टुकड़ा लीजिए और घी में डाल दीजिए, और एक टुकड़ा जल में ? अब देखिए जल्दी कौन सा टुकड़ा गलता है ? घी

मे पडा टुकडा नही गलेगा, जल मे पडा टुकडा शीघ्र ही गल जायेगा—इसका मतलब है अन्न को जल्दी पचाने की ताकत जल मे है। और पचा हुआ अन्न ही शरीर को ताकत देता है। इसलिए सादा शुद्ध भोजन और शुद्ध स्वच्छ जल स्वास्थ्य के लिए ये दो बातें सिद्ध हुईं।

तीसरी बात है, शुद्ध वायु। आजकल शहरो मे शुद्ध वायु भी मिलनी कठिन है। आस-पास का वातावरण गटरो की गन्दगी और कूड़े-कचरे से दूषित रहता है, और वायुमंडल भीलो के धुओ से विषाक्त। ऐसी स्थिति मे शुद्ध वायु कहाँ से प्राप्त हो ? और शुद्ध वायु के बिना प्राण-प्रफुल्लित नही रह सकते। मनुष्य स्वस्थ नही रह सकता। इसीलिए शुद्ध वायु मे प्रातःकाल का भ्रमण, शरीर के लिए आवश्यक बतलाया है। एक तो प्रातःकाल मे दूषित वायु घात रहती है, हवा मे गीतलता भी रहती है और स्वच्छता भी। ऐसी वायु मे मनुष्य भ्रमण करे, भ्रमण मे भी कहते हैं लम्बे-लम्बे साँस खींचकर शुद्ध वायु ग्रहण करे तो उससे शरीर को पोषण व ताजगी मिलती है।

स्वस्थता के लिए चौथी बात है—शुद्ध विचार। मनुष्य अच्छे से अच्छा भोजन करे, शुद्ध हवा मे घूमे, किन्तु यदि मन मे दूषित विचार घूम रहे है, मस्तिष्क अशुद्ध विचारो से दबा है तो वह सब बेकार है। शरीर की स्वस्थता मन की स्वस्थता पर टिकी है, और मन का निर्माण विचारो से होता है। क्रोध मे जनता हुआ मनुष्य कितनी ही शुद्ध हवा मे घूमे, गीतल जल पिये—उसे शान्ति अनुभव नही हो सकती। उसे रोम-रोम से आग निकलती हुई-सी प्रतीत होती है। उसका रक्त जलता रहता है। इसी प्रकार चिन्ता-शोक मे डूबे मनुष्य को पकवान और मिष्टान्न भी मिट्टी जैसे लगते हैं। भय, चिन्ता-शोक से मनुष्य का शरीर गलने लग जाता है।

हमारे यहाँ एक कहानी आती है। एक राजा ने एक मोटा-ताजा बकरा मँगाया, और एक गाँव वालो को देते हुए कहा—“इसे खूब खिलाओ-पिलाओ, इसकी सम्मान रखो, पर ध्यान रखना आज जितना इसका वजन है उससे एक तोला भी न बढने पाये और न घटने।”

आप जानते हैं, खायेगा-पीयेगा तो वजन बढेगा ही। यह कैसे हो, खूब खाये-पीये और शरीर का वजन नहीं बढे ? है कोई ऐसी दवा ?

गाँव वाले चिन्तित हो गये। उम गाँव मे रोहा नामक एक बुद्धिमान नट पुत्र रहता था। लोगो ने उससे पूछा। उमने बताया—“इममे कौन-सी बडी बात है। इस बकरे के सामने एक मिह को पिजरे मे तडा कर दो, रात-दिन

उसी के सामने रखो, और खूब खिलाओ-पिलाओ ! खाया-पीया कुछ भी इसके शरीर को नहीं लगेगा ।”

गाँव वालो ने पूछा—“क्यो ? इसका क्या कारण ?” रोहा ने बताया—
“सिंह को सामने देखकर बकरा रात-दिन भयभीत रहेगा, डर से काँपता रहेगा, और जब मन में भय होगा तो खाये-पिये का खून कहाँ से बनेगा ?”

गाँव वालो ने ऐसा ही किया और बकरा जैसा था वैसा का वैसा रहा ।

ग्रन्थो में इस कहानी का आगे विस्तार किया गया है, पर मुझे बताना यह है कि मन में जब भय व चिन्ता रहेगी तो चाहे जो खायें उमका रस नहीं बनेगा । इसी प्रकार शोक, वासना और लोभ के विचारों से भी मनुष्य का शरीर घटता जाता है । क्रोध के वारे में तो कहावत ही है—“क्रोधी तो कुढ़-कुढ़ मरें ।” अखबारों में एक घटना आई थी कि—एक माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया और दूध पीते ही बच्चा खत्म हो गया । डाक्टरों ने उसकी जाँच की, पता लगाया कि माँ ने क्या खाया, क्या किया ? तो मालूम हुआ कि वह बाहर से अपनी पडोसिन के साथ जोरदार झगडा करके आई थी, क्रोध से उसकी छाती धक-धक कर रही थी, आँखें जलने लगी थी और सारा शरीर काँपने लग गया था, इसी हालत में उसने बच्चे को स्तन का दूध पिलाया । डाक्टरों ने रक्त की जाँच की तो बच्चे की मृत्यु का कारण मिला—माँ का क्रोध ! क्रोध से माँ का दूध विषाक्त हो गया था और वही बच्चे की मृत्यु का वारंट हो गया ।

तो यह है शरीर पर विचारों का प्रभाव । यदि मन में बुरे विचार रहेगे तो निश्चित समझिए सौ-सौ उपाय करने पर भी आप स्वस्थ नहीं रह सकते ।

चार डाक्टर

इस प्रकार आपके जीवन को सुखी, स्वस्थ और आनन्दमय रखने के लिए ये चार डाक्टर आपके साथ हमेशा रहने चाहिए ।

एक बहुत बड़े डाक्टर की मृत्यु के समय लोगो ने उससे पूछा—“आप अपने पीछे क्या विरासत छोड़ रहे हैं ?”

डाक्टर ने धीमे से उत्तर दिया—तीन डाक्टर ।

लोगो ने पूछा—कौन से ?

डाक्टर ने कहा—“हवा, पानी और धूप । ससार के ये तीन सबसे बड़े

डाक्टर हैं, और मैंने अपने जीवन में लोगों को यही बात समझाने की कोशिश की है।”

उक्त डाक्टर की बात को यदि हम अपने ढंग से कहे तो यों कह सकते हैं—ससार में ये चार बड़े डाक्टर हैं—

१ शुद्ध भोजन

२. शुद्ध हवा

३ शुद्ध जल

४. शुद्ध विचार ।

ये चार डाक्टर यदि आपके पास हैं तो फिर किसी भी वैद्यजी को, हकीम जी को या डाक्टर साहब को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी का दरवाजा खट-खटाने की आवश्यकता नहीं ।

मारवाडी में एक कहावत है—

ऊँडो सोवें ऊँडो खावें, पाव फोस भँदाने जावें ।

चोखो सोचें ठंडो न्हावें, तिण घर वंद कदें नहीं आवें ।

जो व्यक्ति समय पर सोवे, समय पर जागे, सदा समय पर सादा और गर्म भोजन करे, घूमने व निवटने के लिए दूर जंगल में जाये, अच्छा विचार रखे, और ठण्डे पानी से सदा स्नान करे—इस तरह रहने वाले के घर वैद्यराज जी को कभी जाने की जरूरत ही नहीं पडती ।

आपको आराम की बीमारी है

एक गाँव में मैंने देखा, एक वैद्यजी सन्तो को देखने के लिए आये । वहाँ एक सेठजी के घर भी वे गये । सेठानीजी को देखा, सेठजी ने कहा—“ये सदा बीमार रहती हैं, इनका इलाज करिए ।”

वैद्यजी ने देखा-माला पर सेठानीजी को तो कोई बीमारी नहीं थी । अच्छा खाना-पीना, आराम से रहना, दिनभर गद्दी तकियों पर पड़े-पड़े फूल रही थी । वैद्यजी ने कहा—इनको बीमारी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चर्बों बढ रही है ।

सेठजी ने कहा—कुछ इलाज बताइए ।

वैद्यराज बोले—सेठानी जी काम क्या करती हैं ?

सेठजी—काम तो कुछ नहीं । सिर्फ घर में बँठी रहती हैं । रसोई वाली पाना बनाती है, नौकर-नौकरानी सब काम कर लेते हैं । सेठानी को ताँ पानी पीने के लिए भी उठने की जरूरत नहीं ।

वैद्यजी ने कहा—“सेठानीजी ! कुछ मेहनत किया करो, सुबह मील-दो मील घूमने जाओ ! हाथ से झाड़ लगाओ, पांच सेर आटा रोज पीसो तब चर्बी कम होगी तो अपने आप तबियत ठीक हो जायेगी !”

सेठानीजी ने कहा—वैद्यजी ! यह तो नहीं हो सकता, कोई दवा दो जिससे ठीक हो जाये ।

अब वैद्यजी विचारे क्या दवा दें ! मोटापे की तो दवा यही है—घूमो-फिरो, मेहनत करो और सादा खाना खाओ ! गरिष्ठ मसालेदार भोजन, रात-दिन आराम और वन्द हवा में रहना—बीमारी नहीं बढ़ेगी तो और क्या होगा ? और जब बीमारी में सड़ते रहे तो पास में कितना धन हो, कितने ही मकान हो, कारें हो—जीवन का आनन्द कैसे मिलेगा ?

कहते हैं—अमेरिका का धन कुवेर हेनरी फोर्ड ससार का सबसे बड़ा रईस और धनी आदमी है । उसने एक बार अपने मोटर के कारखाने में घूमते हुए मजदूरों को मस्ती के साथ खाना खाते देखा, तो वह रो पड़ा । उसने अपनी डायरी में लिखा—काश ! मैं भी इन मजदूरों की तरह मस्ती से खाना खाता ! मैं एक कप चाय भी पूरी नहीं पी सकता, रात-दिन गोलियाँ खा-खा कर जीता हूँ और ये मजदूर बेफिक्री से मनचाहा खाना खाकर आनन्द ले रहे हैं !”

यह आनन्द क्या है ? जो हेनरी फोर्ड को तो नहीं मिल सका, और उसके मोटर मजदूरों को मिल रहा है ? यह है शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सादा भोजन और सादे अच्छे विचारों का आनन्द ! भाइयो ! धन से रोटी मिल सकती है, किन्तु भूख नहीं ! औषधि मिल सकती है किन्तु स्वास्थ्य नहीं ! सुविधाएँ मिल सकती हैं, किन्तु आनन्द नहीं ! स्वस्थ और सुखी जीवन का आनन्द तो वही ले सकता है, जो शुद्ध हवा, शुद्ध जल, सादा भोजन और पवित्र विचारों में जीवन बिताता है । और इसी बात के लिए यह कहा गया है—जहाँ जीवन में ये चीजें सुलभ हों, वही पर सद्गृहस्थ को रहना चाहिए । वही वास्तव में उपद्रवरहित क्षेत्र है, और वह चाहे गाँव हो या शहर—वहाँ रहने से गृहस्थ अपना जीवन सुख, शान्ति और निर्भयता के साथ बिता सकता है ?

निन्दनीय आचरण

गृहस्थधर्म के ग्यारहवें सूत्र पर विवेचन करते हुए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—“अप्रवृत्तश्च गर्हिते”—सद्गृहस्थ ऐसा आचरण एव प्रवृत्ति न करे जिससे समाज में निन्दा एव घृणा होती हो। जिस कर्म के करने से व्यक्ति की प्रतिष्ठा गिरती हो, जिस आचरण से लोग घृणा करते हों, निन्दा एव नफरत करते हो—ऐसे आचरण से व्यक्ति समाज में निन्दनीय कहलाता है।

जितने भी धर्म एव नीति शास्त्र हैं, सब ने एक स्वर से इस बात का समर्थन किया है कि गर्हित आचरण नहीं करना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति रहता है, वह समाज से, अपने परिवार एवं मित्रवर्ग में प्रशंसा एव सम्मान की इच्छा रखता है, वह हर मुंह पर अपनी प्रशंसा मुनना चाहता है। किंतु यह प्रशंसा एव सम्मान कैसे प्राप्त होता है? व्यक्ति के प्रथमनीय आचरण में। सुन्दर व्यवहार से। यदि आपका आचरण व व्यवहार अमद्र है, निन्दनीय है और आप चाहे कि लोग आपकी प्रशंसा करें—तो यह तो अभाव की रात में चन्द्रमा देखने की लालसा जैसी बात हो गई!

विनोबा जी ने कहा है—“जनता थर्मामीटर है।” शरीर में जितनी गर्मी होती है उतनी थर्मामीटर बता देता है, दूध में जितना पानी होता है वह भी दूध के थर्मामीटर में आ जाता है। इसी तरह व्यक्ति में जैसे गुण होने हैं वह अपने आप जनता की नजर में आ जाते हैं। जैसे कहा है—

नहिं कस्तूरिका गंध शपयेनानुभाव्यते।

कस्तूरी की गंध को बनाने के लिए मीठे गाने की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप प्रगट हो जाती है। और नहमुन-प्याज नाया हुआ हो तो ?

वह भी गध मुँह बंद करने से छुप नहीं सकती ? चाहे कस्तूरी की गध हो या लहसुन की—हवा अपने आप उसे बता देती है, वैसे ही मनुष्य में चाहे गुण हो या अवगुण—जनता की जवान अपने आप उसे व्यक्त कर देती है । यदि आप छुपकर भी निन्दनीय कर्म करते हैं, बुरा आचरण करते हैं, तो ध्यान रखिए, वह छुप नहीं सकेगा । अलार्म की घड़ी चाहे जहाँ रखी हो जब घटी बजेगी तो अपने आप पुकार लगा देगी “भैं कहीं हूँ ?”

एक बार किसी बाहर गाँव से कुछ माई आये, और वे एक सद्गृहस्थ के घर पर ठहरे । सद्गृहस्थ ने उनकी योग्य खातिरदारी की, साधर्मिकता के नाते उनका स्वागत-सत्कार किया । वे जिस कमरे में ठहरे थे उस कमरे में एक घड़ी रखी थी । वह गृहस्थ प्रातः चार बजे उठना इसलिए घड़ी में चार बजे का अलार्म लगाया हुआ था ।

अब जो सज्जन बाहर गाँव से आये थे, उनमें एक के मन में पाप आ गया । रात सोते समय उसने घड़ी उठाकर अपनी सूटकेस में छुपाने और मोचा—“सुबह दिन निकलने से पहले ही निकल जायेंगे, क्या पता चलेगा, किसने ली ?”

सुबह लोग उठे, समय देखने के लिए घड़ी की ओर ध्यान गया तो बोले—घड़ी कहीं गई ? सभी एक-दूसरे के मुँह को ताकने लगे और सभी ने एक ही उत्तर दिया—“हमें क्या मालूम, कहीं गई ?”

अब चार बजने वाले थे, सबने अपना-अपना सामान बाँधा और विस्तर-सूटकेस उठाकर ज्योंही चलने लगे घड़ी ने एलार्म लगाया—टन-टन-टन ।

अब क्या था, चोर पकड़ा गया, और सबने उसे झिड़का, “सतो के दर्शन करने आये और यह पाप कमा के जा रहे हो !” खैर ऐसे भी लोग होते हैं ।

मैं बता रहा था—सूटकेस में छिपी घड़ी ने जैसे चोर का भेद खोल दिया, वैसे ही बुराई, पाप-अन्याय चाहे जहाँ छुपकर किया जाये वह छुप नहीं सकता । और जब प्रकट होता है तो जनता में अपने-आप उसकी निन्दा होती है, बदनामी होती है और लोग उससे घृणा एवं नफरत करने लगते हैं । इसलिए आचार्य ने कहा है—सद्गृहस्थ को कभी भी ऐसा गहित आचरण नहीं करना चाहिए जिससे लोक उसकी निन्दा एवं बदनामी करें ।

निन्द्य कर्म क्या है ?

अब आप पूछ सकते हैं कि निन्दनीय कर्म नहीं करें यह तो ठीक है, पर

निन्दनीय कर्म क्या है ? उसकी परिभाषा क्या है ? कौन से कार्यं निन्द्य हैं जिनका आचरण निषिद्ध है ?

उत्तर यह है कि इसकी कोई सपूर्ण सूची तो आज तक बन नहीं सकी कि कौन से काम अच्छे हैं और कौन से बुरे ! ससार में न अच्छाईयों की पूरी गणना हो पाई है और न बुराईयों की ! और मैं समझता हूँ इसकी लिस्ट बनाने की कोई जरूरत भी नहीं । शास्त्र तो केवल सकेत भर दे देते हैं, इशारा कर देते हैं और बुद्धिमान को इशारा काफी होता है, फिर तो आप अपने विवेक से ही देखिए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा ?

एक गाँव में एक आँखों का डाक्टर आया । कई व्यक्तियों की आँखें उसने ठीक की । एक अघा आदमी उसके पास आया और बोला—“डाक्टर माहव ! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ ?”

डाक्टर बोला—पूछिए !

अघा—“आप सब घरों में जाते हैं, हर आदमी को देखते हैं, इसलिए आप यह बताइए कि हमारे गाँव में अघे कितने हैं, काने कितने हैं और कावरे कितने हैं ?”

डाक्टर को अघे की बात पर हँसी भी आई, और रोप भी । उसने कहा—“मेरा काम अघों को आँखें देना है, अघों की लिस्ट तैयार करना नहीं मैं तुम्हारी भी आँख ठीक किये देता हूँ, भाई ! यह काम तुम्हीं पूरा कर लो !”

तो शास्त्र का काम यह नहीं है कि वह आपको बुराईयों और भलाईयों की लिस्ट बनाकर देवें । वह तो आपको विवेक एवं ज्ञान की आँख दे देगा, फिर आप स्वयं ही अपने जीवन में इसका विवेक कीजिए कि किस कर्म के करने से ससार में बुराई होती है और किस कर्म के करने से भलाई । कौन-सी वृत्तियाँ हैं जो आपको रावण के सिंहासन पर विठाती हैं, आपको राक्षस कोटि में ले जाती हैं और कौन-सी वृत्तियाँ हैं जो आपको राम के रूप में उपस्थित करती हैं, आपको देवता की श्रेणी में विठाती हैं ? शास्त्रों में सकेत के रूप में केवल उनके उल्लेख एवं सूचना मात्र अवश्य मिलती है ।

छह दुष्ट वृत्तियाँ

अथर्ववेद (८।४।२२) का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें मनुष्य की छह अन्तरवृत्तियों को राक्षस के रूप में बताया है—

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं
जहि श्वयातुमुत कोकयातुम् ।
सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं
दूषदेव प्रमृण ! रक्ष इन्द्र !

हे पुरुष ।—इन छह दुष्ट वृत्तियों के राक्षसों को पत्थर मार-मारकर दूर भगा दे । वह पहली वृत्ति है—उलूकवृत्ति—उल्लू को जैसे अन्धकार प्रिय लगता है, वह अँधेरे में ही सदा रहना चाहता है, वैसे ही जान से दूर भागना, शास्त्रों की निंदा करना एवं विद्वानों का अपमान करना—यह उलूकवृत्ति का लक्षण है ।

दूसरी वृत्ति है—भेडिया की । भेडिया बहुत क्रूर और दगावाज होता है । छोटे-छोटे प्राणियों पर वह घात लगाता रहता है और मौका पाते ही झपट कर उन्हें समाप्त कर डालता है । मनुष्य के अन्दर इस प्रकार की जो क्रूर, विश्वासघाती और नृशंस भावनाएँ हैं, वे भेडियावृत्ति के चिन्ह हैं ।

तीसरी श्वानवृत्ति है । कुत्ते में दो बुराईयाँ हैं—मत्सरता और चापलूसी । वह अपने जाति भाइयों से झगड़ता है, किसी दूसरे मुहल्ले के कुत्ते को अपने मुहल्ले में आया देखकर उस पर गुराँता है, झपटता है । इसलिए एक कहावत है "पडितो पडितं दृष्ट्वा श्वानवद् गुरगुरायते"—इर्ष्यालु पडित दूसरे पडित को देखकर ऐसा गुराँता है जैसे कुत्ता कुत्ते को देखकर ।

कुत्ता चापलूसी में भी प्रसिद्ध है । थोड़ा-सा रोटी का टुकड़ा किसी ने दिया तो उसके पाँव चाटने लग जाता है, पूँछ हिला-हिला कर उसके इशारों पर नाचने लग जाता है । तो मत्सरता, ईर्ष्या, जाति-विद्वेष एवं चापलूसी यह श्वानवृत्ति के लक्षण हैं ।

चौथी चक्रोरवृत्ति है । चक्रवा की जाति प्रेम एवं कामाकुलता के लिए प्रसिद्ध है । अत्यधिक कामासक्ति, विषय-वासना, रूप और सौंदर्य को देखकर मारे-मारे फिरना, इश्क पर फिदा होने का नाटक करना—चक्रोरवृत्ति के चिन्ह हैं ।

पाँचवी है—गरुडवृत्ति । गरुड की गणना अहंकारी पक्षियों में की जाती है । गरुड को अपनी तेज गति की ऊँची उड़ान का बहुत ज्यादा घमड़ होता है और वह दूसरे पक्षियों को अपने से बहुत हीन ममझता है । घन, बल एवं विद्या आदि का अहंकार करना, दूसरों को तुच्छ ममझकर उनका अपमान करना, अपने में ही मग्न रहना—गरुड की मनोवृत्ति कहलाती है ।

छठी वृत्ति—गृध्रवृत्ति है। गीष ससार मे सबसे लालची पक्षी माना जाता है। कहते हैं उसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है, पर उससे देखता क्या है? दूर-दूर तक उड़ते हुए शिकार की टोह मे दृष्टि दौडाता रहता है, या जगलो मे, श्मशानो मे पड़े मांस-पिंडो पर पृष्टि गडाये इधर-उधर मटकता है। कोई आदमी किसी के धन पर ललचाता है तो लोग कहते हैं गीष की तरह देख रहा है। लालच, लोभ, दूसरो की सम्पत्ति को हडपने की आदत, दूसरो का भाग छीनने की चेष्टा और अपनी पेटी भरने के लिए दूसरो का विनाश करना ये सब गृध्रवृत्ति के उदाहरण हैं।

मन की ये जो दुष्ट वृत्तियाँ हैं, इन्हें राक्षस कहा गया है। और राक्षस क्यो कहलाए? देव योनि पाकर भी वे राक्षस क्यो कहे जाते हैं? रावण इतना बडा नीतिज्ञ विद्वान होकर भी राक्षस क्यो कहलाया? अपनी दुष्टता के कारण। दुर्वृत्तियो के कारण। वाल्मीकि रामायण मे बताया है—तीन दोष मनुष्य की कीर्ति को नष्ट कर देते हैं और कीर्ति नष्ट होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। वे तीन दोष हैं—

परस्वाना च हरणं, परदाराभिमर्शन।

सुहृदामतिशंका च त्रयो दोषा क्षयावहाः ॥

—वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, ८७।२४

—दूसरो का धन चुराना, दूसरो की स्त्रियो पर ताक लगाना और अपने मित्रो के प्रति अविश्वास करना—ये तीन दोष मनुष्य को नष्ट कर देते हैं। रावण मे दूसरा एक ही दोष था, जिसके कारण आज भी समार उसके नाम से घृणा करता है। आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है? और कोई माँ अपने पुत्र का 'रावण' नाम रखने को भी तैयार नहीं है। इसका कारण एक ही है कि उसकी वृत्तियाँ निन्दनीय थी, उसके आचरण गहित थे। और आश्चर्य है कि उसमे एक ही बुराई की प्रबलता थी, जिसके कारण ही वह ससार मे इतना बदनाम हो गया, तो जिसमे उपर्युक्त छह दुष्ट वृत्तियाँ हो, वह मनुष्य ससार मे कितना निन्दनीय एव गहंणीय माना जायेगा?

छह दोष

मैं ममझता हूँ इन छह दुष्ट वृत्तियो मे मनुष्य के अन्त करण की समस्त दुर्वृत्तियो का सक्षिप्त निदर्शन हो गया है। वैसे ग्रन्थो मे विभिन्न प्रकार से निन्दनीय कर्मों की गणना करके बताया गया है। प्रश्नव्याकरण सूत्र मे चोरी

को साधुजनो द्वारा निन्दनीय बताया है—“अदत्तादाण साहु गरहणिज्जं ।”^१ दशवैकालिक में कहा है—विश्व के सभी सत्पुरुषों ने असत्य भाषण की निन्दा की है—“मुसावाओ य लोगम्मि सव्वसाहूहिं गरहिओ ।”^२ इस प्रकार अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के दुर्गुण बताये गये हैं और कहा है उनसे मनुष्य ससार में निन्दनीय होता है ।

तथागत बुद्ध से किसी ने पूछा—“मनुष्य तो ससार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, फिर वह निन्दनीय एव निकृष्ट क्यों कहलाता है ?” बुद्ध ने उत्तर में कहा—मनुष्य को बर्बाद करने वाले ससार में छह दोष हैं—

उत्सूरसेय्या, परदारसेवा
वेरप्पसवो च अनत्यता च ।
पापा च मित्ता सुकदरियता च
एते छ ठाना पुरिस घसयन्ति ॥^३

बहुत अधिक निद्रा, परस्त्रीगमन, छोटी-छोटी बातों के लिए लडना-झगडना, अन्याय करना, बुरे लोगों के साथ मैत्री करना और घन होते हुए भी कृपणता—ये छह दोष ऐसे हैं जिनसे मनुष्य निन्दनीय हो जाता है ।

वस्तुतः देखा जाय तो बुराईयों का कोई अन्त नहीं है, और न उनकी गणना हो सकती है । यह तो मनुष्य के विवेक पर ही निर्भर है कि सर्वत्र विवेक से विचार करे कि उसके लिए कौनसा मार्ग अच्छा है और कौनसा बुरा ? एक आचार्य ने कहा है—

पाप किया जु नरक है धर्म किया जु सग्न ।
दोनों मार्ग बताविया आछो ह्वं सो लग्न ॥

भाई ! तेरे सामने दोनों रास्ते खुले हैं, एक रास्ता स्वर्ग जाने का, धर्म का, भलाई, सत्य, सेवा, करुणा, सरलता आदि का और एक रास्ता है नरक जाने का, पाप का, बुराई, कुटिलता, चोरी, विश्वासघात, क्रोध, लोभ आदि का । यदि तुझे स्वर्ग पसन्द हो तो स्वर्ग का रास्ता पकड़ ले, यदि नरक पसन्द हो तो नरक का रास्ता भी खुला पडा है ।

कोई कहे कि हम शास्त्रों की इतनी बातें नहीं जानते—हमें तो सीधी-सी

१ प्रश्नव्याकरण १।३

२ दशवैकालिक ६।१३

३ दीघनिकाय ३।८।२

वात बताइये कि कौनसे रास्ते पर चलना चाहिए ? इसके लिए भी एक प्राचीन उक्ति है—“महाजनो येन गतः स पन्थाः”—जिस मार्ग से महापुरुष चले हैं, वही धर्म का मार्ग है। अब आप इसी सूत्र को पकड़ लीजिए। महापुरुषो ने चोरी नहीं की, आप भी चोरी मत करिए। महापुरुषो ने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी के साथ जालसाजी नहीं की, अन्याय और अत्याचार नहीं किया। वस आप भी इनसे दूर रहिये। महापुरुषो ने कमी आग्रह, कदाग्रह और विग्रह नहीं किया। न उन्होंने कमी अपने विचारो का आग्रह किया, न अपने सम्प्रदाय और पथ के लिए विग्रह खड़ा किया। और आज आप क्या कर रहे हैं ? जरा देखिये अपने घर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को। जो सम्प्रदाय, धर्मस्थान एव मन्दिर आदि धर्म के आलम्बनभूत बने थे, वे ही आज झगड़े और सघर्ष की जड़ बन रहे हैं। लोग कही सम्प्रदाय को लेकर झगड़ते हैं, धर्मस्थान और मन्दिर को लेकर मिर फोड़ते हैं, और उनकी समझदारी कहूँ या वेवकूफी कि अपने धर्मस्थान का फँसला कोटों में करवाते हैं, जहाँ ससार धार्मिकता का उपहास करता है ! क्या यह आपके महापुरुषो का आचरित मार्ग है ? क्या इनसे आपके धर्म एव ममाज की बदनामी नहीं होती है ? लोग कहते हैं—“भगवान तो मन्दिर में बैठे हैं और भक्तो को कचहरी में लडा रहे हैं। साधुजी तो मुँह बाँधकर चुप बैठे हैं और श्रावक परस्पर सिर फोड़ रहे हैं।” अहिंसा और अनेकान्त का कैसा मजाक कर रहे हैं, आप लोग ? क्या यही महापुरुषो का कृत्य है। वस्तुतः इन आचरणो से धर्म एव धर्म-गुरुओ की भी बदनामी होती है। निन्दनीय आचरण का अर्थ यही नहीं है कि चोरी-जारी न करें, किन्तु जिस आचरण से व्यक्ति, समाज, धर्म और राष्ट्र की अपकीर्ति हो, बदनामी होती हो वे सभी आचरण निन्दनीय और त्याज्य हैं।

पिछले दिनो ममाचार-पत्र में एक घटना पढी थी। भारत का एक छात्र विदेश गया था। उसने लन्दन की किसी लाइब्रेरी में अध्ययन करने के लिए कुछ पुस्तकें ली। उन पुस्तको में से कुछ महत्त्वपूर्ण चित्र उसने फाड़ लिये। जब वहाँ के अधिकारियो को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत रोष आया और किमी भी हिन्दुस्तानी को पुस्तक देना वन्द कर दिया। तो एक व्यक्ति के इस आचरण से समूचे देश व राष्ट्र के प्रति एक गलत धारणा बन गई कि हिन्दुस्तानी चोर होते हैं। इसी प्रकार जैनो के प्रति लोगो में कुछ गलत धारणाएँ बनी हुई हैं—जैन कायर होते हैं, लालची होते हैं। चींटियो की तो दया पालते हैं और मनुष्यों का खून चूस लेते हैं। हो मकता है कि किसी एक जैन के आचरण से लोगो में इस प्रकार की गलत प्रतिक्रिया हुई हो, पर इस प्रतिक्रिया ने समूचे जैन-ममाज को बदनाम कर दिया।

इसलिए व्यक्ति को निरन्तर यह ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसा निन्दित आचरण न करे, ऐसा कुत्सित कर्म न करे जिससे समाज में उसे नीचा देखना पड़े, उसके कारण समाज व धर्म की बदनामी हो, राष्ट्र की कीर्ति पर काला घन्ना लगे। यही उसका धार्मिक आदर्श है, नैतिक कर्त्तव्य है और राष्ट्रीय धर्म है। इसी आदर्श को आचार्य ने गृहस्थधर्म के ग्यारहवें बोल के रूप में प्रस्तुत किया है।

☆☆

तेते पाँव पसारिए

सरोवर मे जिस प्रकार जल आने के मार्ग होते है उसी प्रकार जल के निकलने के भी मार्ग होते हैं । यदि किसी सरोवर मे जल आता तो रहे, परन्तु जाने का कोई मार्ग न हो तो सरोवर की क्या स्थिति होगी ? पाल टूट जायेगी, तट टूट जायेंगे और जल ऊपर से वह निकलेगा । और यदि जल बहता-ही-बहता रहे, आने के रास्ते बन्द हो गये हो तो ? तो धीरे-धीरे सरोवर सूख जायेगा ।

गृहस्थ-जीवन भी एक सरोवर है । जल की तरह उसमे भी घन आने-जाने के रास्ते बने होते है, जिन्हें 'आय' और 'व्यय' कहते हैं । यदि केवल आय-ही-आय हो, घन आता रहे, पर व्यय का कोई समुचित मार्ग न हो तो गृहस्थ-जीवन की मर्यादा टूट जायेगी, और यदि व्यय-ही-व्यय होता रहे, आय का द्वार बन्द हो गया हो तब भी जीवन का सरोवर सूख जायेगा, दरिद्रता छा जायेगी । इस प्रकार गृहस्थ-जीवन मे आय और व्यय के दोनो मार्ग समुचित रूप से चलते रहने चाहिए । आय के अनुसार व्यय और व्यय के अनुकूल आय यह दोनो स्रोत जब व्यवस्थित रहते हैं तो जीवन का सरोवर सदा हरा-भरा और परिपूर्ण रहता है । इस सिद्धान्त को आचार्य हेमचन्द्र सूरि ने जो स्वयं एक महान नीतिज्ञ आचार्य थे, इस प्रकार व्यक्त किया है—

“व्ययमायोचित कुर्वन् वेध वित्तानुसारतः”

गृहस्थ आय के अनुसार व्यय करता हुआ, और वैभव के अनुरूप रहन-सहन रखता हुआ सुखी होता है ।

चार पुरुषार्थों की जीवन-दृष्टि

सद्गृहस्थ की मर्यादा को बताने वाले ये दो सूत्र—जीवन की आर्थिक नीति

के आधार-स्तम्भ कहे जा सकते हैं। जीवन में चार प्रकार के पुरुषार्थ बताये गये हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म सबसे पहला पुरुषार्थ है, जीवन के अभ्युदय एव निश्चयस् का वह मूल आधार है। धर्म की व्याख्या ही आचार्यों ने की है—“यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म”^१—जिससे जीवन का भौतिक, नैतिक एव आध्यात्मिक विकास हो, वह धर्म है। धर्म के बाद जीवन में अर्थ का महत्त्व है। इसमें भी दो दृष्टियाँ हैं—पहली दृष्टि यह है कि अर्थ से ही जीवन के व्यावहारिक कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थ गृहस्थ-जीवन की घुरा है, इसी के आधार पर मव व्यवस्थाएँ, सब व्यवहार बनते हैं और चलते हैं। आचार्य सोम-देव ने अर्थ की परिभाषा करते हुए कहा है—

यत् सर्वप्रयोजन् सिद्धिः सोऽर्थः^२

जिससे सब अर्थों (प्रयोजनों) की सिद्धि हो सकती हो, वह है अर्थ। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए भौतिक जगत् में अर्थ का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि आध्यात्मिक जगत् में धर्म का है। इसलिए धर्म के बाद अर्थ को महत्त्व दिया है।

दूसरी दृष्टि यह है—कि जीवन में अर्थ का महत्त्व तो है, किन्तु अर्थ ही सब कुछ नहीं है। अर्थ वही साधन (सफल) है जो धर्म से प्राप्त हो, जो न्याय-नीति एव मर्यादा के अनुसार प्राप्त हो सके वही अर्थ जीवन में सुख एव आनन्द दे सकता है। इसलिए धर्म के बाद अर्थ को रखने का अभिप्राय है धर्म से अनु-वधित अर्थ। धर्मरहित अर्थ—अनर्थ होता है—“अर्थोऽह्यनर्थमूल”—जैसा शंकराचार्य ने कहा है, वह उसी धर्म-भावना रहित अर्थ के लिए कहा है।

अर्थ के बाद ‘काम’ बताया गया है, इसका भी भाव यही है कि अर्थ जब होगा तभी तो ‘काम’ होगा। काम का अर्थ है, इन्द्रियो की तृप्ति।—सर्वेन्द्रिय-प्रीति. स काम^३ समस्त इन्द्रियो की प्रीति-प्रसन्नता, वस्तुओ के उपभोग से प्राप्त तृप्ति—यह है काम। अर्थ के बिना काम सध नहीं सकता। पास में पैसा होगा तभी मनुष्य उसका उपभोग कर सकेगा। पास में फूटी कौड़ी न हो, ठन-ठनपाल गोपाल हो और रोज रबड़ी रसगुल्ला उडाना चाहे तो ? कोई हलवाई काका-मामा है जो मुफ्त में देता रहे ! बिना पैसे के मनुष्य इच्छापूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए अर्थ के बाद ‘काम’ पुरुषार्थ बताया गया है। आचार्यों ने कहा है—‘अर्थ’ धर्म के अनुकूल रहना चाहिए और काम—धर्म एव अर्थ दोनों के अनुकूल

१ वैशेषिकदर्शन सूत्र १   २ नीतिवाक्यामृत (अर्थ समुद्देश, ?)

३ नीतिवाक्यामृत (काम समुद्देश, ?)

होना चाहिए—“धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत, तत सुखीस्यात्”^१—धर्म एव अर्थ को ध्यान में रखकर जो ‘काम’ सेवन करता है, वह जीवन में कभी दुःखी नहीं होता ।

मोक्ष अन्तिम पुरुषार्थ है, वह तीनों पुरुषार्थ का अन्तिम प्राप्तव्य है, मजिल है । तीनों पुरुषार्थ जब इस मन्जिल की ओर बढ़ते हैं, तभी वे महत्त्वपूर्ण हैं । आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि—मोक्ष के अभिमुख चलने वाले धर्म, अर्थ एव काम—परस्पर विरोधी नहीं, किन्तु सहयोगी हो सकते हैं और जिन शासन में उनका निषेध नहीं है ।^२

धर्म का विवेचन पहले किया जा चुका है, और मोक्ष का विवेचन आगे आयेगा । और वैसे तो प्रत्येक सूत्र में धर्म एव मोक्ष अनुस्यूत है—जैसे मनकों में धागा । रत्नहार में जैसे स्वर्णसूत्र पिरोया रहता है वैसे प्रत्येक आचरण के साथ धर्म एव मोक्ष की भावना जुड़ी रहनी चाहिए । किन्तु विशेष रूप से प्रस्तुत दो सूत्रों में आचार्य ने गृहस्थ-जीवन की घुरा अर्थ एव काम—इन दो पुरुषार्थों पर विवेचन किया है, और कहा है—आय के अनुसार व्यय और धन के अनुसार रहन-सहन, भोग-उपभोग करना चाहिए ।

धन-प्राप्ति के उपाय

आय का अर्थ है, लाभ । कमाई । और व्यय का अर्थ है खर्च । गृहस्थ का अर्थ है—घर में रहने वाला । घर एक व्यक्ति से नहीं बनता—पति, पत्नी, पुत्र, परिवार आदि मिलकर घर कहलाता है । घर-गृहस्थी को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है और धन मिलता है कमाई से । इस प्रकार गृहस्थी में आय-व्यय का चक्र चलता रहता है । आय हो, और व्यय न करे तो भी गृहस्थी नहीं चल सकती, और व्यय हो, रोज का खर्चा हो और आमदनी न हो तब भी गृहस्थी की गाड़ी नहीं चल सकती । इसलिए आय के साथ व्यय और व्यय के साथ आय—इसी से गृहस्थ-जीवन सन्तुलित एव मर्यादित रूप में चल सकता है ।

आय कैसे हो ? आमदनी के तरीके कैसे हो ? धन-प्राप्ति के उपाय क्या हो ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और गृहस्थ को इस विषय पर गम्भीरता के

१ नीतिवाक्यामृत (काम समुद्देश २)

२ धम्मो अत्थो कामो भिन्नोत्ते पिडिया पडिसवत्ता ।

जिणवयण मि उ त्तिघ्ना असवत्ता होत्ति नायव्वा ॥

साथ सोचना पडता है। सामान्यत अर्थशास्त्र में धन कमाने के दो मुख्य साधन बताये हैं—बुद्धि और पुरुषार्थ। कोरे बुद्धिमान भी भूखे रहते हैं और कोरे पुरुषार्थी भी फटे-हाल फिरते हैं—बुद्धि, समझदारी, चतुरता, समयज्ञता ये सब बौद्धिक गुण हैं, और इनके साथ मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ, उद्योग आदि के शारीरिक गुण जब मिलते हैं तो मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त होती है।

लक्ष्मी से किसी ने पूछा—“तुम विद्वान से डाह करती हो, और आलसी से दूर भागती हो, तो फिर किसके पास रहती हो ?”

लक्ष्मी ने उत्तर दिया—“मैं विद्वान से नहीं, किन्तु अकेली विद्या से डाह करती हूँ। दो अकेली स्त्रियाँ साथ नहीं रह सकती, किन्तु एक पुरुष के साथ दोनो स्त्रियाँ प्रेमपूर्वक रह सकती हैं। अतः मैं ऐसे पुरुष का वरण करती हूँ जो विद्वान एव पुरुषार्थी हो। और पुरुषार्थी से आलस्य दूर भाग ही जाता है।”

इसका अर्थ है—“जो बुद्धिमान और उद्योगी होता है—लक्ष्मी स्वयं उसका आश्रय ग्रहण करती है—जैसे लता वृक्ष का आश्रय लेती है—“उद्योगिन पुरुष-सिंहमुपैति लक्ष्मी”—उद्योगी पुरुषसिंह के पास लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इस प्रकार धन कमाने के ये दो मुख्य साधन माने गये हैं। वाकी समझदारी, चतुरता, बातचीत की कुशलता, व्यवहार-दक्षता, वचन की पाबन्दी, प्रामाणिकता, अथक प्रयत्नशीलता, सहिष्णुता, जागरुकता आदि इन्हीं गुणों की सन्तान है। वैसे एक सूक्ति है कि—“धनवान बनने के लिए मनुष्य को चार गुण सीखने चाहिए। जैसे (गेंडे) सरीखी खाल, ऊँट के समान भोजन, गधे के समान काम और कुत्ते के समान सोना।” गेंडे की खाल पर चाहे जितनी चोटें पड़ें, गोलियों की वोझारें हो, पर उस पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही धनार्थी में कष्टों की चाहे जितनी चोटें पड़ें, उन्हें वर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। ऊँट भोजन के लिए कभी कभी रुकता नहीं, रास्ते चलते जहाँ भी कोई झाड़ी या खेजड़ी आई, एक मुँह मार लिया और अपनी मजिल की ओर चल पडा। धन इच्छुक व्यक्ति को भी खाने-पीने की फिकर छोड़नी पडती है, जहाँ भी जैसा खाना मिला, पेट को सहारा दिया और अपने काम में जुट गया। मैंने सुना है कि कई पुराने सेठ लोग जब शुरू-शुरू में कलकत्ता और मद्रास की तरफ धन कमाने गये थे तो उनको खाने-पीने की भयंकर तकलीफें देखनी पडी थी। कहीं एक मुट्ठी भर चावल और कहीं मुट्ठी भर सत्तू पर ही दिन निकालना पडता था। पर वे सब कुछ सहते गये तो आज उनकी क्या स्थिति है आप देख रहे हैं।

तीसरा गुण है—गधे जैसा काम। गधा भले ही निकृष्ट प्राणी कहलाता है, पर काम करते हुए कभी थकता नहीं। उस पर चाहे जितना बोझ लाद दो,

चाहे जितनी देर काम लो, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, या चिलचिलाती धूप हो विचारा कभी मालिक को काम करने से इनकार नहीं करता। धनार्थी पुरुष में भी काम करने की ऐसी लगन होनी चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था—

अतिसीतं अतिउष्णं अतिसायमिदं अहं।

इति विस्सट्टं कम्मन्ते अत्या अच्चेन्ति माणवे ॥^१

आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अभी बहुत सवेरा है, अभी बहुत सध्या-रात हो गई—इस प्रकार का बहाना करके जो आदमी काम से जो चुराता है, वह दरिद्र हो जाता है ऐसा आदमी घर-गृहस्थी भी नहीं चला सकता।

चौथा गुण है—कुत्ते के समान सोना। कुत्ते की नींद बहुत हलकी होती है। धीमी-सी आहट पाकर सावधान हो जाता है, वैसे ही धनार्थी कभी गहरी नींद नहीं सोता। कई आदमी ऐसे सोते हैं कि नगाड़े बजाने पर भी नहीं जागते। सोये हो और घर में पीछे से कोई कुछ भी कर जाये, कितने ही हल्ले हो, पर आँख ही नहीं खुले तो ऐसे आदमी धन की रक्षा नहीं कर सकते और न समय पर अपना काम ही कर सकते हैं।

इस प्रकार धन कमाने के अनेक उपाय नीतिशास्त्रों में बताये हैं, और मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते भी हैं। हमने तो सिर्फ पढ़े हैं, आप के रात-दिन व्यवहार में आ रहे हैं। किन्तु इन सभी प्रयत्नों के मूल में एक बात ध्यान रखनी है जो आचार्य ने पहले बोल में ही बताई थी—न्यायोपात्त विभवः—न्याय-नीतिपूर्वक धन कमाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अन्तिम देशना में एक शिक्षा वाक्य कहा है—

जे पाव कम्मोहं घणं मणूसा समाययन्ती अमइ गहाय।

पहाय ते पास पयट्टिए नरे वेराणु बद्धा नरय उवेत्ति ॥^२

—जो मूढ मनुष्य धन को अमृत मानकर तरह-तरह के पापकर्मों द्वारा उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वे मनुष्यों में से हैं जो नरक में तड़फते हुए प्राण गँवाकर नरक में दुःख पाएँगे।

अथर्ववेद का तो यह प्रसिद्ध सूक्त है—

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापी

—शुभ कार्य से कमाया हुआ धन आनन्द देता है और पाप की लक्ष्मी मनुष्य को नष्ट कर देती है ।

यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार की जरूरत नहीं है । पहले प्रवचन में काफी विस्तार से आपको बताया जा चुका है, यहाँ तो सिर्फ इसी बात को दुहरा देता हूँ—

धन जीवन का ध्येय नहीं है, केवल है जीने का साधन,
नीतिनिपुणता, शुचिता से ही, अर्जित धन, जग में सच्चा धन ।

धन का नियोजन

अब प्रश्न यह है कि नीतिपूर्वक कमाये हुए धन का नियोजन किस प्रकार करें कि आय-व्यय का सतुलन बना रहे और जीवन की गाड़ी में स्कावट न आये ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र और प्राचीन सूत्रों आदि में भी इस विषय का वर्णन मिलता है कि गृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना कमाता है ? और कैसे कमाता है ? अन्याय से कमाया हुआ एक पैसा भी उसके पवित्र धन में मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे मनभर दूध को काँजी की एक बूंद फाड़ डालती है वैसे ही समस्त धन दूषित हो जाता है ।

कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिए कि जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार हो ? धर्म एवं परोपकार के कार्य कैसे सध सकें ? घर पर आये अतिथि की सेवा कैसे हो, व्यापार आदि का संचालन किस प्रकार करे ? और भविष्य में समय पर काम आने के लिए कुछ बचाकर कैसे रखे ? इन सब व्यवस्थाओं को सोचकर समुचित प्रवन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है । प्राचीन समय में अर्थ का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था ।^१

१. धन का एक भाग व्यापार में लगा रहता था ।
- २ एक भाग से घर की व्यवस्था, अतिथि-सेवा तथा दान आदि कार्य किये जाते थे ।
- ३ एक भाग अपने आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण में लगाया जाता था ।
- ४ एक भाग भविष्य के लिए, निधि रूप में भूमि में सुरक्षित रखा जाता था ।

१ देखिए उपासकदशा १ व रायपसेणी सूत्र

चाहे जितनी देर काम लो, चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, या चिलचिलाती धूप हो विचारा कभी मालिक को काम करने से इनकार नहीं करता। धनार्थी पुरुष में भी काम करने की ऐसी लगन होनी चाहिए। तथागत बुद्ध ने एक बार कहा था—

अतिसीतं अतिउष्णं अतिसायमिदं अह्णु ।

इति विस्सट्ठ कम्मन्ते अत्था अच्चेन्ति माणवे ॥^१

आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, अभी बहुत सबेरा है, अभी बहुत सध्या-रात हो गई—इस प्रकार का बहाना करके जो आदमी काम से जी चुराता है, वह दरिद्र हो जाता है ऐसा आदमी घर-गृहस्थी भी नहीं चला सकता।

चौथा गुण है—कुत्ते के समान सोना। कुत्ते की नीद बहुत हलकी होती है। घीमी-सी आहट पाकर सावधान हो जाता है, वैसे ही धनार्थी कभी गहरी नीद नहीं सोता। कई आदमी ऐसे सोते हैं कि नगाड़े बजाने पर भी नहीं जागते। सोये हो और घर में पीछे से कोई कुछ भी कर जाये, कितने ही हल्ले हो, पर आँख ही नहीं खुले तो ऐसे आदमी धन की रक्षा नहीं कर सकते और न समय पर अपना काम ही कर सकते हैं।

इस प्रकार धन कमाने के अनेक उपाय नीतिशास्त्रों में बताये हैं, और मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते भी हैं। हमने तो सिर्फ पढ़े हैं, आप के रात-दिन व्यवहार में आ रहे हैं। किन्तु इन सभी प्रयत्नों के मूल में एक बात ध्यान रखनी है जो आचार्य ने पहले बोल में ही बताई थी—न्यायोपात्त विभवः—न्याय-नीतिपूर्वक धन कमाना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अन्तिम देशना में एक शिक्षा वाक्य कहा है—

जे पाव कर्मेहिं धणं मणूसा समाययन्ती अमडं गहाय ।

पहाय ते पास पयट्टिए नरे वेराणु बद्धा नरय उवेन्ति ॥^२

--जो मूढ मनुष्य धन को अमृत मानकर तरह-तरह के पापकर्म व अन्याय द्वारा उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं वे ममता के जाल में फँसे हुए आखिर में तड़फते हुए प्राण गँवाकर नरक में दुख पाते हैं।

अथर्ववेद का तो यह प्रसिद्ध सूक्त है--

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनोनशम् ।^३

१ दीघनिकाय ३।८।२

२ उत्तराध्ययन ४।२

३ अथर्ववेद ७।११५।४

—शुभ कार्य से कमाया हुआ धन आनन्द देता है और पाप की लक्ष्मी मनुष्य को नष्ट कर देती है ।

यहाँ इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार की जरूरत नहीं है । पहले प्रवचन में काफी विस्तार से आपको बताया जा चुका है, यहाँ तो सिर्फ इसी बात को दुहरा देता हूँ—

धन जीवन का ध्येय नहीं है, केवल है जीने का साधन,
नीतिनिपुणता, शुचिता से ही, अर्जित धन, जग में सच्चा धन ।

धन का नियोजन

अब प्रश्न यह है कि नीतिपूर्वक कमाये हुए धन का नियोजन किस प्रकार करे कि आय-व्यय का सतुलन बना रहे और जीवन की गाड़ी में रुकावट न आये ।

कौटिलीय अर्थशास्त्र और प्राचीन सूत्रों आदि में भी इस विषय का वर्णन मिलता है कि गृहस्थ सर्वप्रथम अपनी आय पर विचार करे कि वह कितना कमाता है ? और कैसे कमाता है ? अन्याय से कमाया हुआ एक पैसा भी उसके पवित्र धन में मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे मनभर दूध को काँजी की एक वूंद फाड़ डालती है वैसे ही समस्त धन दूषित हो जाता है ।

कमाई के शुद्ध उपायो पर विचार करके फिर यह सोचना चाहिए कि जितना वह कमा रहा है उससे उसके परिवार का भरण-पोषण किस प्रकार हो ? धर्म एवं परोपकार के कार्य कैसे सध सकें ? घर पर आये अतिथि की सेवा कैसे हो, व्यापार आदि का संचालन किस प्रकार करे ? और भविष्य में समय पर काम आने के लिए कुछ बचाकर कैसे रखे ? इन सब व्यवस्थाओं को सोचकर समुचित प्रवन्ध करना ही अर्थ का उचित नियोजन कहलाता है । प्राचीन समय में अर्थ का नियोजन चार प्रकार से किया जाता था ।^१

- १ धन का एक भाग व्यापार में लगा रहता था ।
- २ एक भाग से घर की व्यवस्था, अतिथि-सेवा तथा दान आदि कार्य किये जाते थे ।
- ३ एक भाग अपने आश्रित व्यक्तियों के भरण-पोषण में लगाया जाता था ।
- ४ एक भाग भविष्य के लिए, निधि रूप में भूमि में सुरक्षित रखा जाता था ।

१ देखिए उपासकदशा १ व रायपसेणी सूत्र

कही-कही इसी से मिलते-जुलते तीन क्षेत्रों में धन लगाने का भी वर्णन आता है—

एकेन भोगे भुञ्जेय्य द्वीहि कम्म पयोजयो ।

चतुर्थं च निधापेय्य आपदासु भविस्सति ।^१

—गृहस्थ धन का एक भाग अपने स्वयं के खर्च के लिए उपयोग करे, दो भाग व्यापार आदि कर्म क्षेत्र में लगाये, तथा चौथा भाग भविष्य में विपत्ति आदि में काम आने के लिए सुरक्षित रख छोड़े ।

भगवान् महावीर के दस श्रावकों में आनन्द श्रावक सबसे प्रथम था । उसका जीवन वास्तव में ही आनन्दमय था । उसके पास वारह क्रोड की सम्पत्ति थी । आनन्द की सम्पत्ति के वर्णन से आज आपको आश्चर्य भी हो सकता है किन्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है । एक समय था जब भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहलाता था । आज जो स्थिति अमेरिका की है, उससे भी अधिक अच्छी स्थिति भारत की थी । यहाँ वैभव-सम्पत्ति की कमी नहीं थी । देश में आज जो गरीबी आई है, वह देशवासियों की फूट और विदेशियों की लूट की देन है । हाँ, गरीबी को स्वीकार करना दूसरी बात है, किन्तु गरीबी सिर पर आ पड़े यह सचमुच दुर्भाग्य की बात है । कहते हैं, अमेरिका आज जो धनकुवेर बना है, वह किसके बल पर ? काका कालेलकर ने एक जगह लिखा है—“आज की अमेरिकन सभ्यता, संस्कृति और सम्पत्ति की बुनियाद क्या है ? भारतवर्ष की सम्पत्ति, आदिवासियों की भूमि और काले अफ्रीकियों की मेहनत—इन तीनों के आधार पर टिकी है अमरीका की सभ्यता, संस्कृति एवं सम्पत्ति ?”

हाँ तो वह एक समय था जब भारत की भूमि सोने से पीली हो रही थी । राजमहल, और मन्दिर हीरे-मोती से चमचमा रहे थे । उस समय में वारह करोड स्वर्णमुद्रा कोई आश्चर्यकारी बात नहीं थी । आनन्द श्रावक ने अपनी इस सम्पत्ति का तीन भागों में बटवारा कर रखा था । चार करोड सौनेय भूमि में सुरक्षित रखे थे । चार करोड व्यापार में लगे हुए थे और चार करोड घर-विखेरा, भूमि, आभूषण, जायदाद आदि में बिखरे हुए थे । इस प्रकार उसने अपनी सम्पत्ति का नियोजन एक सुन्दर तथा व्यवस्थित रीति से कर रखा था । व्यापार में जब कभी उसे आवश्यकता होती तो दूसरों से माँगने की या कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी । भूमि में सुरक्षित धन का उपयोग यही था कि वह

समय पर काम आ सके। आज जो काम वैको से लिया जा रहा है, किसी समय में वही काम भूमिगत धन से लिया जाता था। जब आवश्यकता हुई उपभोग किया, जब आवश्यकता नहीं रही, भूमि में डाल दिया। पुराने लोगों की व्यापारिक बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। वे नफे-नुकसान के लिए सदा सावधान और उसे वर्दाश्त करने की तैयारी रखते थे। कहा जाता है—व्यापार समुद्र की यात्रा के समान है। उसमें कब कोई झोका आ जाये और नाव को डगमगा दे, कुछ पता नहीं चलता। समुद्रयात्री अपनी मजिल पर पहुँचकर मालामाल हो सकता है पर बीच में उसे हमेशा सावधान और खतरे का सामना करने को तैयार रहना पड़ता है। यही स्थिति व्यापार की है। उसमें लाभ की आशा रहती है पर हानि के लिए भी अपने को तैयार रखना पड़ता है। नुकसान में घबरा जाने वाला, थोड़े से घाटे में दिवाला निकालने वाला सच्चा व्यापारी नहीं हो सकता।

व्यापार-नीति

तो पुराने जमाने में व्यापारिक हानि-लाभ के थपेड़ों को सहने के लिए गृहस्थ अपनी शक्ति को सुरक्षित (रिजर्व) रखते थे। वे जितना धन व्यापार में लगाते उतना ही पास में सुरक्षित रखते थे। यह नहीं कि जो था सब लगा दिया, अब जरूरत पड़ी तो या तो कर्ज लो, या दिवाला निकालो। कहा जाता है—“ओछी पूँजी घणी ने खावे”। व्यापार में वस्तुतः वही सफल हो पाता है जिसमें लाभ को पचाने की शक्ति हो और हानि को हजम करने की ताकत हो।

नीतिकारो ने बताया है—व्यापारी दो प्रकार के होते हैं। कुछ व्यापारी बड़ वृक्ष के समान होते हैं और कुछ एरंड के समान। बड़ वृक्ष धीरे-धीरे बढ़ता हुआ सैकड़ों-हजारों शाखाएँ फैलाकर महावृक्ष का रूप धारण कर लेता है। हजारों वर्षों तक सर्दी, गर्मी, वर्षा और आँधी तूफान में खड़ा रहता है। आज भी मद्रास व मालवा में ऐसे विशाल बड़ बताये जाते हैं जिनका सम्बन्ध रामचन्द्रजी के साथ जुड़ा हुआ बताते हैं। तो बड़ इतना विशाल होकर भी दीर्घजीवी होता है इसका क्या रहस्य है? सुना है वह बाहर में जितना विशाल होना है उसकी जड़ें भूमि में उतनी ही गहरी होती हैं।

बड़ की तरह कुछ व्यापारी होते हैं—बाहर में उनके व्यापार का जितना फैलाव होता है, भीतर में उनकी आर्थिक नींव उतनी ही मजबूत होती है। सैकड़ों-हजारों वर्षों की प्रतिष्ठा और पूँजी उनकी गहराई में जमी रहती है। बाजार के जबर्दस्त उतार-चढ़ाव और हानि-लाभ में भी उनकी नींव हिलती नहीं, हर आँधी-तूफान का मुकाबला करने की शक्ति होती है उनमें।

एरड का वृक्ष भी आपने देखा होगा ? जितना जल्दी तैयार होता है ? आज बीज डाला और चार महीने में लहलहाने लग गया । साल भर में तो उनकी कतारें तैयार हो जाती हैं । और समाप्त होने में भी कितना समय लगता है ? एक हवा का तेज झोका आया, थोड़ी जोरदार गर्मी पड़ी और एरडिया का नामोनिशान भी नहीं रहता ! ऐसा क्यों होता है ? कहते हैं एरड बाहर में तो काफी फैल जाता है, किन्तु जमीन के अन्दर उसकी नींव नहीं होती । और जिसकी जड़ ही नहीं, वह सप्ताह में कितने दिन टिकेगा ?

कुछ व्यापारी—काले-धौले करके, हाथफेरी और वेइमानी करके बहुत जल्दी ही बढ़ जाते हैं, बाहर में बड़ा भारी दिखावा करते हैं । पूंजी हजार की और शान करोड़ की । परन्तु उनकी नींव कितनी होती है ? बरसाती मेढक की तरह आज जो टर्-टर् कर रहे हैं, थोड़ी धूप निकलते ही उनका कहीं पता नहीं चलता ? जिन्हें बनते देर नहीं लगती, उन्हें बिगड़ते भी क्या देर लगेगी ? और इतनी जल्दी वे कैसे बनते हैं ? न्याय की कमाई बरकत जरूर करती है, किन्तु बाढ़ के पानी की तरह रातोंरात नहीं बढ़ती । जिन्हें रातोंरात लखपति बनने की हवश होती है वे अन्याय करते हैं, गलत रास्तों से धन कमाने की चेष्टा करते हैं, उनके सामने न्याय-नीति का महत्त्व नहीं होता, केवल पैसे का महत्त्व होता है । किन्तु आप जानते हैं अन्याय का पैसा जैसे आता है वैसे ही चला जाता है ।

मैंने एक कहानी पढ़ी थी । एक लोमड़ी किसी बगीचे के पास से निकली । बगीचे में सेब, दाड़िम, अमूर आदि देखकर उसके मुँह में पानी छूट आया । बगीचे की तार की शब्द थी, उसमें से घुसने की कोशिश की, किन्तु शरीर मोटा-ताजा था इसलिए घुस नहीं सकी । लोमड़ी ने सोचा—शरीर को कुछ पतला करके इसमें घुसूँ और फिर मनमाने फल खालूँ । तो वह तीन दिन तक वहाँ भूखी-प्यासी पड़ी रही, पेट कुछ पतला हुआ तो तार में घुसकर बगीचे में चली गई ।

लोमड़ी ने बगीचे में खूब फल खाए । पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई । अब बाहर निकलने के लिए तार में घुसी तो फिर फँस गई । बिचारी छटपटाई पर कोई रास्ता नहीं था, अब फिर तीन-चार दिन भूखी रही और कुछ दुबली हुई तो बाहर निकल सकी ।

तो लोमड़ी का फल खाना क्या भाव पड़ा ? पाप की कमाई भी इसी तरह की है । वह एक बार दिखावा लाती है, पर कुछ ही दिन में व्याज सहित वापस जाने में भी देर नहीं लगाती ।

खर्च की व्यवस्था

मैं बता रहा था—गृहस्थ-जीवन में आय का स्रोत सबसे महत्त्वपूर्ण है, वह जितना शुद्ध और सुदृढ़ होगा उतना ही वह धन चिरस्थायी होगा। इसलिए व्यापार-नीति भी शुद्ध होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होनी चाहिए। खरी कमाई सदा बरकत करती है और खोटी कमाई तकलीफदेह होती है।

आय का स्रोत शुद्ध होने के बाद गृहस्थ अपने व्यय के स्रोत पर भी विचार करता है। व्यय के सम्बन्ध में सबसे पहली बात तो वह यह सोचता है कि मेरी आय से व्यय कम होना चाहिए। जैसा कि पहले बताया है—आय का एक भाग भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। नीति का कथन है—आपदर्थं धन रक्षेत्—आपत्ति काल के लिए कुछ धन बचाकर रखना चाहिए। गृहस्थ के पीछे परिवार है, माता-पिता, पत्नी-पुत्र और नौकर-चाकर आदि अनेक व्यक्तियों का सम्बन्ध उसके साथ जुड़ा रहता है। बीमारी, विवाह, शिक्षा आदि अनेक ऐसे आकस्मिक प्रसंग आते हैं जिन पर उसे एक साथ अधिक खर्च करना पड़ता है। अब यदि उसके पास कुछ सुरक्षित निधि नहीं है, थोड़ी-बहुत पूँजी जमा नहीं है तो क्या हालत होती है आप जानते ही हैं।

भविष्य के लिए बचाने के बाद जो बचता है, उसी में से गृहस्थ अपने चालू खर्च की व्यवस्था करता है। यदि खर्च कम और आमदनी अधिक है तब तो कोई चिन्ता की बात नहीं, किन्तु यदि इससे उलटा है तब अवश्य ही चिन्ता की बात है। नीति का कहना है—आयमनालोच्य व्ययमानो वैश्रम-णोऽपि श्रमणायते—आय का विचार किये बिना अर्थात् आय से अधिक व्यय करने पर तो कुवेर भी मिखारी बन जाता है, कारू का खजाना भी खाली हो जाता है तो साधारण गृहस्थ की क्या बात? राजस्थानी में एक कहावत है—

दीवालो काढ़े तीन जणा, हुण्डी, चिट्ठी विणज घणा।

तू क्यूं रोवे चोथा जणा? म्हारे आमद कम, खर्चा घणा।

हुण्डी, चिट्ठी और ज्यादा व्यापार वाले तीन आदमी फिर मेरे घूम रहे थे, उन्होंने जब एक चौथे आदमी को मुँह लटकाये बैठे देखा तो पूछा—“भाई! क्या बात है, हम तो रोए-तो-रोए, तू क्यों रोता है?”

उसने कहा—“भाई! क्या करूँ? मेरे खर्च तो ज्यादा है आमदनी कम है। बस, इसी फिर मेरे रात-दिन रोना आता है।”

इस तरह आमदनी से ज्यादा खर्च वाला हमेशा चिंतित रहता है। इसलिए पुराने सत कहा करते हैं—

“ते ते पाँव पसारिए जेती लांवी सौड”

अर्थात् जितनी लम्बी रजाई हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। रजाई छोटी हो, और पैर रात में इधर-उधर बाहर निकालोगे तो सर्दी में ठिठुर कर ठाकुर बन जाओगे। इसी प्रकार आमदनी कम हो, और खर्चा ज्यादा करोगे तो गाड़ी चल नहीं सकेगी।

कजूसी नहीं, किफायतसारी

मैं देवता हूँ आज के युग में साधारण परिवारों की स्थिति बड़ी नाजुक है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ससार में भारत के आदमी की प्रतिव्यक्ति औसत आय सबसे कम है। अमेरिका का एक व्यक्ति जहाँ दस रुपये रोज कमाता है वहाँ भारत का एक व्यक्ति प्रतिदिन दो आने से आठ आने तक औसतन कमाता है। यह आँकड़ा अवश्य ही भारतीयों की कम आय का सूचक है, किन्तु यह भी तो बात है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर या रहन-सहन का खर्च भी ससार में शायद सबसे कम है। आय में जितना अन्तर है, उतना ही रहन-सहन के स्तर में भी अन्तर है, इस कारण यह विपमता इतनी दुःखदायी भी नहीं है। फिर ससार के अन्य देशों में आज जितनी फैशन और फिजूलखर्ची बड़ी है, भारत में अब भी उतनी नहीं है। हाँ, अब भारत में भी धीरे-धीरे फैशन और फिजूलखर्ची का रोग बढ़ रहा है, और इसी कारण सामान्य गृहस्थ का जीवन अस्तव्यस्त हो रहा है।

गांधीजी ने एक जगह लिखा है—“मनुष्य अर्थ की कमी के कारण उतना परेशान नहीं है जितना आर्थिक अव्यवस्था के कारण।” वास्तव में यह एक सही तथ्य है। मनुष्य अपनी आमदनी के अनुसार व्यवस्था रखे, ठीक में बजट बनाकर चले तो वह अनेक परेशानियों और फिजूलखर्चियों से बच सकता है। यह ठीक है कि खर्च-वर्च में कजूसी करना भी बुरा है, रहन-सहन का स्तर नीचा रखना भी उचित नहीं और अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा एवं पद के अनुसार उसे समय पर खर्च करना भी पड़ता है, पर आप जानते हैं—कजूमी और चीज है, किफायतसारी और चीज। कजूसी बुराई है, किफायतसारी गुण है। इसी प्रकार फैशन और फिजूलखर्ची दुःगुण हैं, किन्तु मफाई, स्वच्छता तथा उदारता सद्गुण हैं। आज के युग में आप लोग कहते हैं—“मँहगाई से परेशान हो गये।” किन्तु मैं सोचता हूँ वास्तव में लोग मँहगाई से उतने परेशान नहीं है, जितने कि फिजूलखर्ची से। खाने-पीने में, रहन-सहन में, शादी-विवाह में जिस प्रकार

अव्यवस्थित एव अनावश्यक खर्च किये जाते हैं उन पर यदि सोचा जाय और कुछ नियन्त्रण किया जाय तो सम्भव है मंहगाई की पीडा इतनी नही सताए ।

घर फूँक तमाशा

एक कहावत है—‘फटे कपड़े मत देखो, घर दिल्ली है’—अर्थात् आज हमारी क्या हालत है इसको मत देखो, हमारे बाप दादे ऐसे हुए हैं—यह एक प्रकार का झूठा अहंकार है जो मनुष्य को बर्बाद कर देता है । अपने पुराने गौरव को सुरक्षित रखना एक बात है और उसका झूठा दम करना दूसरी बात है । जब दुर्भाग्य से आप उस गौरव को सुरक्षित नहीं रख सके, तो लीक के फकीर के बनने से क्या फायदा ? किन्तु मैं देखता हूँ लोग, बाप-दादो के नाम पर अपने झूठे अहंकार का दिखावा करना चाहते हैं, योग्यता नही होने पर भी प्रदर्शन के चक्कर में फँसकर घरवार को बर्बाद कर डालते हैं । एक जगह मैंने देखा—एक होस्टल में दो विद्यार्थी थे । एक दिन एक विद्यार्थी के हाथ में एक बडल देखकर दूसरे दोस्त ने पूछा—“आज हाथ में क्या लाये हो ?”

पहले विद्यार्थी ने जरा मुँह फैलाकर कहा—“यार ! पिताजी ने मेरे लिए पैंतीस रुपये भेजे हैं, उनका एक टेरेलिन का कपडा खरीद लाया, शर्ट बनवाऊँगा ।”

यह सुनकर दोस्त ने कहा—“तुम्हारे रुपये तो सब कपडा खरीदने में खर्च हो गये, अब महीने भर खाओगे क्या ?”

हँसकर उसने कहा—“यार ! ऐसी बात है ? महीने भर तो चने चवाकर ही निकाल दूँगा किन्तु दोस्तो में कुछ लगूँगा तो सही—टेरेलिन का बुशशर्ट पहनकर ।”

यह है प्रदर्शन का रोग, और सक्लामक रोग से भी अधिक खतरनाक है यह । जिधर देखो—आज यही रोग है । व्यक्ति चाहे दो सौ-तीन सौ मासिक कमाता है, पर खुद बढ़िया टेरेलीन का सूट पहनेगा, मित्रों के साथ होटलो में घूमेगा, सिनेमा देखेगा और बढ़िया से बढ़िया सिगरेट पीयेगा, घर में चाहे बच्चे फटेहाल बैठे हो, पत्नी की साडी फटी हो, पर अपनी टीप-टाप अच्छी होनी चाहिए । और पत्नियाँ भी फैशन में कहां कम हैं ? घर में सूखी रोटी खायेगी, बच्चों को दूध न पिलायेगी, पर नई फैशन की माडी तो जरूर लायेगी ? और फिर सखी-महेलियो में दिखाने घर-घर घूमेगी, उसे फिकर नहीं, घर में बूढ़े मास-ममुर बीमार पड़े हैं, वे दवाई-पानी के इन्तजार में बैठे हैं और बहूजी

रानी बनी घूम रही हैं ? फैशन की यह बीमारी केवल वेप-भूषा में नहीं, हर बात में दिखाई पड़ती है। मनुष्य यह नहीं सोचता कि घर में जब पेट भर खाने को नहीं है, तो संसार को शान दिखाने से क्या फायदा है ? घर फूंक कर तमाशा देखना कौसी बेचकूफी है ?

पुराने सत खाड़े पापड की कहानी सुनाते थे। सेठ ने केवल अपने अहंकार के लिए, मैं भी कुछ कम नहीं, बस इसी बात के लिए सारा घरवार बेचकर विरादरी को जिमाया और आखिर उस सेठ को जिसने लापरवाही में उसे पापड का टुकड़ा परोस दिया था, जानबूझ कर खाड़ा पापड परोस कर मूँछ पर ताव लगाया—कि मैंने भी अपना बदला ले लिया ? बदला क्या लिया, तू तो वर्दाव हो गया ? घर-द्वार विक गया ? पर इसको कौन सोचे ? बस, हमने अपने मन के अहंकार को तृप्त कर लिया, लोगो में बाह-वाही हो गई !

✓ एक पुरानी कहानी है—किसी गाँव में एक सेठानी ने 'चन्द्रवाई का चूड़ा' पहना। उस जमाने में यह चूड़ा बहुत नामी होता था और कोई खास सेठानियाँ ही पहनती थी। गाँव में सभी औरतें सेठानी का चूड़ा देखने गईं और सेठानी की बाह-वाही करने लगीं।

एक डोमनी भी उस गाँव में रहती थी। उसने सोचा—'सेठानी ने चूड़ा पहना तो गाँव की सब औरतें उसे देखने गईं, यदि मैं पहनूँ तो मेरे घर भी सब ऐसे ही देखने आयेंगी।' यह सोच उसने भी घर का सामान बेचकर चूड़ा पहना, और पीड़ा लगाकर क्षोपड़ी के बाहर बैठ गई, औरतों के आने की इन्त-जार में। पर दोपहर हो गई कोई चिडिया भी देखने नहीं आई तो डोमनी को बड़ा क्रोध आया—'मेरा चूड़ा देखने कोई भी नहीं आया ? लोगो को दिखाना तो जरूर है, पर कैसे दिखाऊँ ?' आखिर उसने अपनी क्षोपड़ी को आग लगाई—और दूर टीले पर खड़ी होकर चिल्लाई—'आओ आओ ! पर वचाओ !'

लोग भाग-दौड़कर आये, डोमनी ने हाथ ऊपर उठाकर चिल्लाना शुरू किया—'अरे मेरी क्षोपड़ी जल गई ?' लोगों ने उसके हाथ में चूड़ा देखा तो पूछा—'ऐ डोमनी ! तूने यह चन्द्रवाई का चूड़ा कब पहन लिया ?'

डोमनी ने सिर पीट कर कहा—'वीरा ! पहले ही आकर पूछ लेते तो क्षोपड़ी तो नहीं जलती ?'

आश्चर्यपूर्वक लोगो ने पूछा—'तो, क्या चूड़ा दिखाने के लिए ही क्षोपड़ी जलाई है ?' ✓

डोमनी की यह मनोवृत्ति आज समाज में जिधर नजर उठाओ, उधर ही दिखाई पड़ेगी। यहाँ तक देखा-सुना है कि एक जँवाई ससुराल जाते समय कान में इतर का फुआ लगाना भूल गया। अब सोचा इतर है नहीं, और लोग देखेंगे तो कहेंगे कान में कुछ इतर-वितर नहीं है, तो लोगो को दिखाने के लिए रुई का एक फुआ पानी में भिगोकर ही साहब ने कान में डाल लिया। घर बेचकर, पत्नी का जेवर बेचकर, जीमन करने वाले तो कई मिलेंगे, पर हमने यहाँ तक सुना है कि एक बाबू ने पत्नी का जेवर बेचकर फियेट गाड़ी खरीदी—इसलिए कि लोग उनकी शान मानेंगे। इससे भी बढ़ कर बेवकूफी यह है कि लोग कर्ज करके जीमन करते हैं, दिखावा करते हैं और फिर खुद ही नहीं, बेटे-पोते तक कर्जदारी की चक्की में पीड़ियो तक धुन की तरह पिसते रहते हैं ? लगता है लोगो में नास्तिको के इस सिद्धान्त की भावना बढ़ रही है—ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्—ऋण करते जाओ, और शान दिखाते जाओ ! पर वे यह नहीं सोचते कि यह शान कितनी मँहगी पड़ती है ? अपनी हैसियत से बाहर पैर रखने वाले जिन्दगी में किस तरह दुःखी, सतप्त होकर दर-दर की ठोकरें खाते हैं। आचार्यों ने कहा है—अपनी ताकत से अधिक काम करने वाला, आय से अधिक खर्च करने वाला, और भूख से अधिक खाने वाला—रोगी होता है, दुःखी होता है और शीघ्र मर जाता है।

आय से अधिक व्यय करने वाले में अक्सर चोरी की वृत्ति जग जाती है। आज भी कहा जाता है, जिसकी आमदनी सौ की और खर्च दो सौ का है, वह उस खड़्के को कैसे भरेगा ? या तो चोरी करेगा या कर्ज करेगा, या भीख मंगेगा ? और भी न जाने कितने-कितने अन्याय के रास्ते उन्में देखने पड़ेंगे ? शास्त्रो में एक प्रश्न पूछा गया है कि—“मनुष्य चोरी क्यों करता है ?”

उत्तर में कहा गया है—

अतित्तिलोहेण दुहो परस्स

लोभाविले आययइ अदत्तं ।^१

मनुष्य प्राप्त धन से जब अतृप्त रहता है, तब वह धन की लालसा से चोरी की ओर प्रवृत्त होता है ? चोरी पकड़ी न जाये इसके लिए झूठ बोलता है, धीरे-धीरे हत्याएँ करना भी सीख जाता है और इन प्रकार चोर-डाकू बन जाता है। हत्यारा और सगाजद्रोही बन जाता है। तो इन सब बुराइयो

की जड क्या है ? आचार्यों ने कहा है—“इन्ही दो बातों में इन सब पापों की जड है—आय से अधिक खर्च करना, धन से अधिक दिखावा करना ।”

बात लम्बी हो गई है, पर मैं समझता हूँ यह बात समाज की मूल बीमारी को पकड़ने वाली है । आज आपका समाज व परिवार और खास कर मध्यम श्रेणी के परिवार, जिन परेशानी, तंगी और तकलीफों से गुजर रहे हैं उनका खास कारण भी यही दो प्रश्न हैं । अतः आप लोगों को, वुजुर्गों को, खासतौर से इस विषय पर चिन्तन करना चाहिए, कि वे अपने परिवार को, पत्नियाँ अपने पति को अधिक खर्च एवं दिखावे के लिए, फैशन-परस्ती एवं मौजशौक के लिए कभी परेशान न करें, अपितु उन्हें इन बीमारियों से बचाकर सयम, सादगी और कफायतसारी से रहने की आदत डालें—इसमें व्यक्ति का, परिवार का और समाज का, सभी का भला है ।

श्रावक बनाम आदर्श श्रोता

संसार में तीन प्रकार के बल बताये गये हैं—

- १ बुद्धिबल
- २ शरीरबल
३. धनबल

तीनों बलों में बुद्धिबल सबसे उत्तम तथा शरीरबल एवम धनबल क्रमशः उससे निकृष्ट माने गये हैं। महाभारत में भी कहा है—'दीर्घो बुद्धिमतो बाहू' बुद्धिमान की भुजाएँ बहुत लंबी होती हैं, वह दूर बैठा ही अपने कार्यों का बुद्धिबल से सरलतापूर्वक संपादन कर लेता है।

शरीरबल पशुता का प्रतीक है, जबकि बुद्धिबल—मनुष्यता का। बुद्धि ही मनुष्य की श्रेष्ठता का कारण है। इसलिए मनुष्य के मस्तिष्क को 'हिरण्यमयकोष' कहा गया है। जिस मनुष्य में बुद्धिबल नहीं, उसमें और पशु में क्या अन्तर है? जहाँ धनबल और शरीरबल हार जाते हैं, वहाँ बुद्धिबल सफलता के साथ आगे बढ़ जाता है। कोई धनी सोचे कि मुझ में बुद्धिबल की कमी है तो क्या, धन से गाड़ी चला लूँगा, 'मुट्ठी खोली दुनियाँ भोली।' पर अनुभव बताता है कि यह धारणा गलत है। हजारों धनिकों पर एक बुद्धिमान गामन कर सकता है। इसलिए नीतिकार ने कहा है—

बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतोबलम्

संसार में जिसके पास बुद्धि है, वही बलवान है, वही शक्तिशाली है, जिसके पास बुद्धि नहीं, वह विचारा बलवान होते हुए भी दीन है, अशक्त है।

आठ बुद्धियां

आचार्य हेमचन्द्र ने सद्गृहस्थ के जीवन की अन्य धर्म-विधियों का वर्णन करते हुए कहा है—“गृहस्थ को आठ प्रकार की बुद्धियों से युक्त होना चाहिए” —

अष्टभिर्धीगुणैर्युक्तः

सामान्यतः बुद्धि दो प्रकार की होती है—एक जन्मजात और दूसरी प्रयत्नजन्य । जन्मजात बुद्धि मनुष्य में सहज होती है, किन्तु प्रयत्न से उसका विकास और विस्तार किया जा सकता है । अनुभव से उसको बढ़ाया जा सकता है । जैनसूत्रों में चार प्रकार की बुद्धि का वर्णन आता है, औत्पातिकी, वैनयकी, कार्मिकी और पारिणामिकी ।

औत्पातिकी बुद्धि मस्तिष्क की सहज स्फुरण होती है, समय पर अपने आप कोई बात सूझ आना, प्रसंग आते ही बुद्धि में स्फुरण हो जाना औत्पातिकी या उत्पत्तिया बुद्धि है ।

वैनयिकी बुद्धि गुरु आदि की विनय एव सेवा करने से प्राप्त होती है । कार्मिकी बुद्धि—कार्य करते-करते आती है । काम करने से मनुष्य को अनुभव होता है, अनुभव से बुद्धि का विकास होता है । कहावत है—‘गाव कोतवाली सिखा देता है’ अर्थात् काम करने पर अपने आप अनुभव आ जाते हैं और मनुष्य होशियार हो जाता है । अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति कारनेगी से एक बार किसी ने पूछा—‘आपकी सफलता का रहस्य क्या है ?’

कारनेगी ने कहा—‘समय पर सही निर्णय ।’

“और सही निर्णय आप कैसे कर पाते है ?” प्रश्नकर्ता ने पुन पूछा ।

कारनेगी ने उत्तर दिया—‘अनुभव के आधार पर ?’

“और अनुभव किस आधार पर प्राप्त किये ?”

“गलत निर्णयों के आधार पर”—कारनेगी ने स्पष्टतापूर्वक उत्तर दिया ।

मनुष्य ठोकरें खाकर अनुभवी बनता है और अनुभव से बुद्धिमान् । बुद्धि के आधार पर वह जीवन में सफल हो सकता है । किसी विद्वान ने कहा है—पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का ज्ञान अधिक उपयोगी होती है, किन्तु वह कड़वा होता है, ठोकरें खाने के बाद ही मिलता है । तो तीसरी बुद्धि है कार्मिकी । और चौथी बुद्धि है—पारिणामिकी । आयु के विकास एव परिपक्वता

के साथ-साथ बुद्धि भी सहजतया स्वत विकसित होती जाती है। वचन में यौवन में अधिक विकास होता है, और यौवन से बुढ़ापे में बुद्धि की अधिक परिपक्वता आती है। यह आयु परिणाम के साथ स्वत होने के कारण पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है।

आचार्य हेमचन्द्र ने अन्य रूप में बुद्धि के आठ भेद किये हैं। उनके नाम हैं—शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा, विज्ञान, ऊहा, अपोह और तत्त्वामिनिवेश।

ज्ञान का मूल : जिज्ञासा

आठ बुद्धियों में सबसे प्रथम है—शुश्रूषा। अर्थात् सुनने की प्रबल इच्छा, जिज्ञासा।

ज्ञान के चार साधन माने गये हैं—देखना, सुनना, पढ़ना और अनुभव करना। मनुष्य सबसे पहले देखकर ज्ञान प्राप्त करता है। बालक दूसरों को देखकर चलना, बोलना, खाना आदि क्रियाएँ सीखता है। थोड़ा विकास होने पर वह सुन-सुन कर ज्ञान प्राप्त करने लगता है। किसी को 'माँ' बोलते देखकर खुद भी 'माँ' बोलता है, 'पापा' बोलते देखकर पापा बोलता है, अर्थात् जैसे शब्द सुनता है, उनका अर्थ नहीं समझे तब भी वैसे ही बोलने लगता है। सुनने के कारण उसके ज्ञान का अधिक विकास होता है। उसके बाद पढ़ने से, अध्ययन से, एवं फिर अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

तो ज्ञान के चार साधनों में सुनना एक मुख्य साधन है। बहुत से जन्म-अन्ध व्यक्ति विद्वान बन जाते हैं, कैसे? वे आपकी तरह पढ़ तो नहीं सकते? और उनकी सकेत लिपि का भी विकास अभी हुआ है? फिर कैसे वे विद्वान बन जाते थे? श्रवण करके ही तो! प्रायः देखा गया है, जिसकी चक्षु-इन्द्रिय लुप्त हो जाती है उसकी श्रोत्रेन्द्रिय शक्ति बड़ी तीव्र हो जाती है, वह सुन-सुनकर बड़े-बड़े शास्त्रों को याद कर लेता है। जैनसमाज में प्रजाचक्षु पंडित सुखलाल जी चोटी के विद्वान माने जाते हैं। सैकड़ों-हजारों ग्रन्थों के स्थल ससन्दर्भ उन्हें याद बताये जाते हैं? कहते हैं वचन में ही उनकी दृष्टि लुप्त हो गई थी, फिर इतने शास्त्रों का ज्ञान कैसे प्राप्त किया, सुन-सुन कर ही तो। और सुनना तब होता है जब मन में सुनने की जिज्ञासा—अर्थात् शुश्रूषा हो। बिना सुनने की इच्छा के कान में चाहे जितने मन्त्र भर दिये जायें, उनका कोई असर नहीं होता। इसलिए सद्ग्रहस्थ का पहला कर्त्तव्य है कि वह सुनने की जिज्ञासा वाला हो।

शुश्रूषा का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ धर्म ही सुनने की इच्छा हो। किन्तु

जीवन में कहीं भी, कुछ भी ज्ञानवर्धक चीज सुनने को मिले, उसे ध्यानपूर्वक सुने। उसमें सुनने का धैर्य और जिज्ञासा होनी चाहिए। जहाँ कहीं मसालें होती हैं, विचार-चर्चाएँ होती हो, वे चाहे राजनैतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, व्यक्ति के हृदय में उन्हें सुनने की भावना होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए कि किस प्रकार के विचार, किस प्रकार के तर्क-वितर्क वहाँ चल रहे हैं। प्रवक्ता जीवन एवं जगत के सम्बन्ध में किस ढंग से सोचते हैं। उनकी विचार-धारा से परिचय प्राप्त करना चाहिए और उसमें जो ज्ञानवर्धक, ग्रहण करने योग्य मिले उसे अपनाना चाहिए लेकिन यह तभी सम्भव है जब सुनने की इच्छा जागृत हो।

सुनना : एक कला

आजकल प्रायः देखा जाता है लोगो में श्रोता कम, वक्ता अधिक मिलते हैं। सभाओं में, मीटिंगों में कभी-कभी भाषण देने वालों की संख्या सुनने वालों से भी ज्यादा हो जाती है। लोग प्रायः सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। उनमें ज्ञान प्राप्त करने की, जानकारी लेने की भावना कम रहती है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की, अपनी विद्वत्ता की छाप लगाने की अहवृत्ति अधिक रहती है। इस तरह लोगो में सुनने की आदत कम हो रही है, सुनाने की ज्यादा। परन्तु आचार्य ने कहा है—तुम अपने अन्दर सुनने की जिज्ञासा पैदा करो, धर्म को भी सुनो, नीति को भी सुनो, राजनीति को भी सुनो, किसी दुखी और सतप्त की दुखमरी कहानी भी सुनो, सुनने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, कहने वाले का मन प्रसन्न होगा कि मेरी बात को सुनने और समझने वाला कोई है, इसलिए वह और अधिक ज्ञान की बातें तुम्हें सुनाएगा और सहज में ही तुम्हारे ज्ञान की सीमा बढ़ती चली जायेगी।

पुराने जमाने में चतुरता के पाँच अंग माने जाते थे, उनमें एक मुख्य अंग था—'राज्यसभा प्रवेश।' राजाओं की सभाओं में देश-विदेश के विद्वान बुलाये जाते थे। धर्म, राजनीति, समाजनीति, अर्थ, काम आदि हर एक विषय पर बड़ी-बड़ी चर्चाएँ होती थी, तर्क-वितर्क होते थे। विभिन्न पहलुओं से हर विषय पर विचार किया जाता था और उन्हें सुनने के लिए नगर के सभ्रान्त जनो को राजा लोग आमन्त्रित करते थे। हज़ारों नागरिक उनमें भाग लेते थे। उन चर्चाओं को सुनने से देश-विदेश के नीति, व्यवहार एवं चिन्तन की जानकारी प्राप्त होती। उन्हें सुनने से मनुष्य चतुर बनता है और विभिन्न प्रकार से सोचने-विचारने की कला सीखता है। इसलिए सुनने की जिज्ञासा एक महत्त्वपूर्ण गुण है और समझदारी एवं चतुरता प्राप्त करने का सबसे बड़ा 'गुर' है।

दशवैकालिक सूत्र मे कहा है—

“सोच्चा जाणइ कल्लाण सोच्चा जाणइ पावग” !

मनुष्य मलाई और बुराई का निर्णय कैसे कर सकता है ? तो कहा है—
सुनकर । सुनकर वह पुण्य का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और पाप का भी ।
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक सुनने से ही आ
सकता है । अतः सबसे पहले सुनने की आदत अर्थात् सुनने की जिज्ञासा पैदा
करनी चाहिए ।

सुनना एक कला है । श्रोता मे सुनने की कला होनी चाहिए । वह अपने
ज्ञान को वाणी द्वारा आपके समक्ष व्यक्त कर रहा है, अपने अनुभवों का अमूल्य
पिटारा खोल रहा है, अब यदि आप अनमनेभाव से उसे सुन रहे है, कान तो
लगे हैं, पर मन नहीं लगा है, आपका ध्यान सुनने मे नहीं है, कहीं इधर-उधर
देख रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, या बातें कर रहे हैं, या कोई पुस्तक या अखबार सामने
रखकर पढ रहे हैं तो यह सब बातें आपकी अरसिकता की सूचक हैं । इनसे पता
लगता है कि आप मे सुनने की जिज्ञासा नहीं है । वक्ता की बात के प्रति रस
नहीं है । और जिस श्रोता मे रस नहीं हो, वह वक्ता विचारा क्या अपनी बात
कहेगा, उसे भी रस नहीं आयेगा और इस प्रकार सारा वातावरण नीरस ही
बना रह जायेगा ।

एक कवि ने कहा है—“हे विघ्ने ! तू चाहे मुझे वन-वन भटका कर भूखो
मार दे, पर्वत शिखर से नीचे पटक दे, या सिंहों से चिरवा दे, अग्नि-ज्वालाओं
मे भस्म करदें, समुद्र मे वहादे ये सब मुझे मजूर है, पर एक बात मेरे भाग्य मे
मत लिखना ? क्या ?

अरसिकेषु रसस्य निवेदनं
शिरसि मा लिख ! मा लिख, मा लिख !

अरसिक को रस भरी बातें सुनाने का कार्य मेरी तकदीर मे कभी मत
लिखना, कभी मत लिखना ।”

जिसमे रस नहीं, सुनने की जिज्ञासा नहीं, वह यदि समाओं मे आकर
कुतूहलवश बैठ भी जाय, लोगों को अपनी शकल बताने के लिए या ‘हम भी
सुनने को आते हैं’ यह जताने के लिये आजाये तो उससे क्या लाभ है ? वह
तो कोरी भीड़ है, वसी तो चाहे जितनी इंट और पत्थर की मूर्तियाँ रखदो,
उससे न वक्ता को आनन्द आता है और न श्रोता को कुछ लाभ होता है । जिज्ञानु

मले ही हजार न आयें, दो-चार ही आयें पर वे उन हजार श्रोताओं से अच्छे हैं जो केवल भीड़ करने को आते हैं।

जान रस्किन का नाम आपने सुना होगा ? वह बहुत बड़ा विद्वान और आधुनिक सर्वोदय विचारधारा का मूल उत्स कहा जाता है। गांधीजी ने उसी की पुस्तक 'अटु दि लास्ट' से सर्वोदय की भावना ग्रहण कर उसका विस्तार किया था। एक बार जान रस्किन किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। उनका भाषण सुनने को हजारों विद्यार्थियों की भीड़ जमा हो गई। रस्किन ने घोषणा करवादी—“भाषण कल के लिए स्थगित कर दिया गया है।” विचारे विद्यार्थी निराश होकर लौट गये। दूसरे दिन फिर भीड़ जमा हुई, मगर पहले दिन से कुछ कम। फिर घोषणा हुई, “भाषण कल के लिए स्थगित किया गया है।” तीसरे दिन उससे भी कम भीड़ आई किन्तु फिर भी उन्हें उसी प्रकार निराश लौटना पड़ा। चौथे दिन भी कुछ लोग आये मगर फिर भी अगले दिन के लिए भाषण स्थगित कर दिया गया। आखिर पाँचवे दिन कुल दस-चारह विद्यार्थी आये। रस्किन भाषण देने आये, मंच पर खड़े होकर बोले—“मित्रो ! श्रोताओं की काफी छटाई हो गई है, अब जो रहे हैं वे सच्चे श्रोता हैं, आओ हम अपनी विचार-चर्चा शुरू करें।”

तो जिसमें सुनने की सच्ची लगन होती है, जिज्ञासा होती है वह न आधी में रुकता है और न वर्षा में। उसकी जिज्ञासा, सुश्रूपा अपने आप उसे वक्ता तक पहुँचा देगी, जैसे रसग्रहण की लिप्सा भवरो को फूलों तक पहुँचाती है।

इसलिए आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है, गृहस्थ में सुश्रूपा—अर्थात् सुनने की इच्छा होनी चाहिए। श्रवणेच्छा एक प्रकार की बुद्धि है, बौद्धिक विकास का मुख्य द्वार है।

श्रोताओं के वर्ग

दूसरी बुद्धि बताई है—‘श्रवण’ सुनना। सुनने की इच्छा तो हुई, पर सुनने को कहीं गये ही नहीं, किसी की बात सुनी नहीं तो फिर सुनने की इच्छा का लाभ क्या हुआ ? किसी श्रावक से साधुजी ने कहा—“भाई ! क्या बात है आज कल दीखते नहीं ? व्याख्यान आदि सुना करो।” श्रावक ने उत्तर दिया—“महाराज ! सुनने की इच्छा तो बहुत है, पर क्या करूँ फुर्सत ही नहीं मिलती।”

तो यह कोई बात है, सुनने की इच्छा हुई और फुर्सत न मिले ? खाने की इच्छा होते ही खाना खा लेते हैं, आराम करने की इच्छा हुई तो आराम भी

कर लेते हैं, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं तो क्या सुनने की इच्छा पूरी नहीं कर सकते ? बात यह है कि सच्ची इच्छा पैदा ही नहीं हुई है ? सच्ची इच्छा जग गई तो फिर कौन रोकने वाला है ? इसलिए श्रवण-इच्छा जगना पहली बात है उसके बाद दूसरी बात है—सुनना ।

आप लोग 'श्रावक' कहलाते हैं । श्रावक का क्या अर्थ है—सुनने वाला । वैसे श्रावक के लिए मुख्य शब्द 'उपासक' है, जो नियमों की, व्रतों की और देव गुरुधर्म की उपासना करता है वह 'उपासक' कहलाता है । और जो धर्म को सुनता है—वह 'श्रावक' कहलाता है । 'उपासक' के लिए नियमों की विशेष विधि हैं । साधना की प्रणालियाँ हैं । पर श्रावक के लिए तो सिर्फ धर्म सुनने की बात है । जो भी धर्म सुनता है वह 'श्रावक' कहला सकता है । अर्थात् जिसमें सुनने की इच्छा होती है और जो सुनता भी है वह 'श्रावक' कहलाता है, श्रोता भी कहलाता है ।

स्थानागसूत्र में श्रावक के चार भेद बताये हैं । आदर्श या शीशे के समान— जो वक्ता के विचारों का सही प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है । पताका के समान— जो सुनता तो है, पर उस पर स्थिर नहीं रह सकता । स्तम्भ या स्थाणु के समान—जो धर्म सुनने को तो आता है पर अहंकार में तना रहता है, खम्भे की तरह या सूखे ठूँठ के समान अकड़ा रहता है । और चौथा है, खरकटक—तीखे काँटे के समान । चलते-चलते जैसे रास्ते में तीखा काँटा पैर में चुभकर दर्द पैदा कर देता है वैसे ही प्रवचन सुनते-सुनते बीच में ही ऐसी बेतुकी और तीखी बातें कह देता है कि वक्ता और अन्य श्रोताओं के मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है । तो ये चार भेद श्रावक के बताये हैं वे श्रोता की दृष्टि से बताये गये हैं ।

श्रोता के चौदह गुण

ग्रन्थों में श्रोता के गुणों का वर्णन किया गया है । श्रोता कैसा हो ? उसमें क्या विशेषताएँ हों ? उसे किस प्रकार सुनना चाहिये ? यह सब बातें विस्तार के साथ बताई गई हैं । जैसा मैंने पहले कहा—सुनना भी एक कला है । वक्ता को वक्तृत्व-कला जैसे सीखनी होती है, वैसे श्रोता को भी सुनने की कला सीखनी पड़ती है । सुनन की इस कला का विस्तृत रूप हमें श्रोता के चौदह गुणों में मिलता है, जिन पर संक्षेप में मैं आपके सामने विचार कर रहा हूँ—

१ भक्तिमान—श्रोता का पहला गुण है । वक्ता के प्रति श्रद्धा भक्ति होनी चाहिये । जिससे सुनने को मिल रहा है उसके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना होनी चाहिये ।

२. मिष्टभाषी—यह दूसरा गुण है। वक्ता कभी अपनी बात को मधुर शब्दों में और कभी कड़वे शब्दों में भी रखता है, किन्तु श्रोता को हमेशा उसका उत्तर मधुर शब्दों में देना चाहिये। कहावत है—फौज में नगारो, बात में हुंकारो' तो हमारे यहाँ व्याख्यान में हुंकारा दिया जाता है, वाणी झेली जाती है। उसका यही अर्थ है कि श्रोता वक्ता की बात को आदरपूर्वक सुन रहा है। हुंकारे में अपने यहाँ 'खमाघणी' कहा जाता है। यह दरबारी शब्द है, राजाओं के लिए इसका प्रयोग होता है, साधुओं के लिए नहीं होना चाहिये। राजा जब समा में जाते थे तो लोग उनका अभिवादन करते हुए—'खमाघणी' बोलते, जिसका भाव है, हमारे ऊपर कृपा, क्षमा रखिये। अपनी सस्कृति में इसके लिए एक शब्द है—“तहत्” अर्थात् “तथास्तु”—आपने जो कहा, वह ठीक है। यह श्रोता की आदरसूचक भावना है, जो वह बीच-बीच में वक्ता के प्रति व्यक्त करता जाता है।

३. अहंकाररहित—यह तीसरा गुण है। श्रोता को यह अहंकार नहीं होना चाहिये कि मैं वक्ता से अधिक ज्ञानी हूँ, वक्ता से ज्यादा तो मैं ही जानता हूँ। अधिक ज्ञानी को भी अहंकाररहित होकर दूसरों की बात सुननी चाहिये।

४ श्रवणरुचि—श्रोता का चौथा गुण है। जो बात सुने, वह रुचि तथा दिलचस्पी पूर्वक सुननी चाहिये। 'मित्र बनाने की कला' नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक में डेल कारनेगी ने कुछ सूत्र लिखे हैं कि लोगों को अपना कैसे बनाया जाय ? उसमें एक सूत्र है—दूसरों की बात दिलचस्पीपूर्वक सुनिए। सुनते समय बोलने वाले की मुखमुद्रा एवं हाथों के सकेतों की ओर देखिये ताकि उसकी बात का सही तात्पर्य आप शीघ्र ही सरलतापूर्वक समझ सकें, और इससे वक्ता की दिलचस्पी भी आप में जुड़ जायेगी। अतः 'श्रवणरुचि' सुनने की कला का चौथा सूत्र है।

५. सुस्थिर आसन—यह पाँचवाँ गुण है। सुनते समय बहुत से लोग आसन बदलते रहते हैं, कभी यहाँ बैठे, थोड़ी देर में उठकर उधर जा बैठे, कभी पालथी मार कर बैठे, कभी पाँव फैला दिये, कभी दाँत-कान कुरेदने लगे, कभी भूमि कुरेदने लगे—यह सब समा की अशिष्टता है। इन बातों से न केवल अपनी असम्यता जाहिर होती है, किन्तु दूसरे श्रोताओं को भी बुरा लगता है। अतः समा में स्थिर आसन से बैठकर सुनना चाहिए।

६ एकचित्त होकर सुनना—श्रोता का छठा गुण है। यदि सुनते समय मन इधर-उधर डोलता रहा, तो वक्ता क्या कहता है, पहले क्या कहा, पीछे क्या कहा—इसका कोई पता नहीं चलता। चंचलचित्त से सुनने पर न तो

वक्ता की बात श्रोता के पल्ले पडती है, और न कुछ समझ में ही आ सकता है। सुनते समय एकाग्र होकर सुनना चाहिये। ऐसे आदमियों को आपने देखा होगा। उनकी चर्चाएँ सुनी होगी जो एक साथ सैकड़ों बातें सुनते हैं, और उन्हें बराबर याद रख लेते हैं। कई सन्तों में यह विशेषता देखने में आती है कि वे जिस गाँव में गये, वहाँ नये श्रावक आते हैं, तो एक बार उनका नाम पूछते हैं, फिर दस-बीस वर्ष बाद भी यदि वह श्रावक कहीं मिलता है तो उमका नाम तुरन्त यों बता देते हैं जैसे अभी-अभी पूछा हो। इसका रहस्य क्या है? यही कि सुनने के समय स्थिरचित्त होकर सुनते हैं। स्थिरचित्त से सुनी गई बात सीधी स्मृति में जम जाती है और वर्षों तक याद रहती है। इसलिए श्रोता का गुण बताया है कि वह सुनते समय एकाग्रचित्त होकर सुने।

कई व्यक्तियों को देखते हैं, किसी का नाम पूछते हैं—माई, तुम्हारा नाम क्या है? सामने वाला नाम बताता है, एक मिनट नहीं हुआ कि फिर पूछते हैं—‘नाम क्या है?’ पाँच-सात बार पूछने पर भी उन्हें नाम याद नहीं होता। इसका भी मनोवैज्ञानिक कारण यही है कि नाम सुनते समय उनमें एकाग्रता और दिलचस्पी की कमी होती है। चित्त चंचल रहता है, और चंचलता से स्मृतिभ्रंश—स्मरण शक्ति नष्ट होती है।

७ यथाश्रुत वक्ता—यह सातवाँ गुण है। जैसा सुना वैसा ही कहे। नन्दी-सूत्र की टीका में बताया है—बहुत से श्रोता विल्ली के साथी होते हैं। विल्ली वर्तन में से सीधा दूध नहीं पीती जमीन पर गिरा कर पीती है। वैसे ही कुछ लोग वक्ता तक सीधे नहीं पहुँचते। जो सुनकर आते हैं उनसे पूछते हैं—अरे, महाराज साहब ने आज क्या व्याख्यान दिया? क्या बात कही? श्रोता को, जिसमें जिज्ञासा है, चाहिये कि वक्ता से साक्षात् सुने। साक्षात् सुनने में जो आनन्द मिलता है, वह दूसरों से पूछने में थोड़ा ही मिलेगा? यदि साक्षात् सुनने का अवसर नहीं मिले तो जो साक्षात् सुनने वाला है, उसे चाहिये कि वह वक्ता ने जैसा कहा, वैसा ही दूसरों को बताये। अपनी ओर से उसमें काँट-छाँट न करे, न मिर्च-मसाले लगाएँ और न उसे धो-पौछ कर रखे। अपनी ओर से बढ़ाने में कभी-कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और सब बात व्यर्थ हो जाती है।

अपने यहाँ एक कहानी आती है—एक सेठजी ने बाजार से सामान खरीदा। घर पर लाने के लिए मजूर किया तो उसकी मजूरी पूछी—अरे, क्या लेगा? घर तक सामान ले चलना है?

मजूर ने कहा—मालिक! एक रुपया।

सेठ जी तो हरएक बात में काट-कसर करने वाले ठहरे। बोले—“चार आना देंगे।”

मजूर ने कहा—“सेठ जी बहुत कम है, चलो आठ आना देना।” सेठ जी घर तक आये, घर बहुत दूर निकला, मजूर ने सामान रखकर मजूरी मांगी। सेठ जी ने पर्चा लिख दिया—‘जा दुकान से ले ले।’ मजूर ने पूछा—सेठ जी! क्या लिखा है ?

सेठ जी ने कहा—‘आठ आना।’ मजूर गिडगिडाने लगा, ‘सेठ जी वजन बहुत था, घर भी बहुत दूर निकला, गरीब हूँ, कुछ तो महरवानी करो।’ सेठ जी ने कहा—‘जा, जा बारह आना ले लेना, और पर्चे में आठ आने की दो पाई की जगह तीन पाई कर दी। मजूर पर्चा लेकर चला। सोचा—“सेठ जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लकीर बढ़ा दी जिसमें चार आना बढ़ गया, यदि मैं एक लकीर और बढ़ा दूँ तो रुपया पूरा हो जायेगा। उसने कोयले से उसी के भीतर एक लकीर और बढ़ा दी और पर्चा दुकान पर मुनीम जी को दिया। मुनीम जी ने पर्चा देखा—उसमें पाई चार थी, बोले—“क्या लिखा है ? इसमें तो कुछ नहीं लिखा ?”

मजूर बोला—एक रुपया लिखा है न ?

मुनीम जी—“नहीं, एक रुपया कहाँ, इसमें तो कुछ नहीं।” मजूर ने अपनी एक लकीर पर हाथ रखकर पूछा—“अब क्या है ?” मुनीम जी ने कहा—“अब तो बारह आने हो गये।” मजूर बोला—“बस, सेठ जी ने तो यही लिखा है, यह एक फाँकड़ी तो मैंने अपनी ओर से बढ़ा दी थी।”

तो अपनी ओर से एक फाँकड़ी बढ़ी तो बारह आने की भी कीमत चली गई। सब बेकार हो गया, तो इसी प्रकार किसी बात में, अपनी ओर से न घटाना चाहिए, न बढ़ाना।

सूत्रों में आता है—सुधर्मास्वामी से जब्रस्वामी पूछते हैं—“भगवान ने अमुक सूत्र में क्या वर्णन किया है, आप मुझे कृपा कर बतलाइये।”

सुधर्मास्वामी उत्तर में प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं—आयुष्मन्! मैंने जैसा मुना है वैसा ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ—अहासुयं ब्रूहि जहा णिसत।

—(सूत्रकृताग ५।२)

भगवान के कहे हुए में न मैंने अपनी ओर से एक अक्षर बढ़ाया है और न एक अक्षर घटाया है। तो यह है सच्चे श्रोता का आदर्श। वक्ता से जैसा मुना, उसके पूर्वापर सम्बन्ध को बताते हुए पूरी बात पूछने वाले को बताये।

८ प्रश्न को समझने वाला—श्रोता का आठवाँ गुण है। वक्ता अपने प्रवचन के बीच में कभी-कभी श्रोताओं से प्रश्न करता है, या कुछ प्रश्न खड़े करके फिर उनका समाधान देता है। यह प्रवचन की एक शैली है। अब श्रोता यदि वक्ता के प्रश्न की पृष्ठभूमि न समझे, प्रश्न की रूपरेखा न समझे, व यह और ले उठे कि लो, महाराज साहव को भी ऐसी शका है, इनके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं ? ऐसी स्थिति में बात का वतगड बन जाता है। शास्त्रों में आता है—गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं और भगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं। किन्तु कहीं-कहीं गौतम या अन्य जिज्ञासुओं के प्रश्न पर भगवान उनसे प्रति-प्रश्न करते हैं, खुद भगवान उनसे पूछते हैं और फिर उनका उत्तर आने पर अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। कोई इससे यह समझे कि क्या भगवान के मन में भी सशय है ? तो यह तो अक्ल का बजीर्ण होने वाली बात है। इसी प्रकार श्रोता इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह वक्ता के प्रश्न की भूमिका और रूपरेखा को समझ सके।

✓ एक गाँव में साधु जी व्याख्यान दे रहे थे। सबसे आगे वहाँ के नगर सेठ बैठते थे। वे ही बात-बात में हुंकारा देते। पर सेठ इतने भोले शकर स्वभाव के थे कि साधु जी की कोई बात उनकी समझ में आये या न आये पर जब साधु जी पूछते—“कहो सेठ जी ! यह बात कैसे ?” तो सेठ जी कहते—“बाप जी ! आप ही फरमाइये। हम अज्ञानी क्या जानें ?” साधु जी को बड़ा अखरता, यह कैसे श्रोता—जो बात का रग भी नहीं जमा सकते। साधु जी जरा मजाकी स्वभाव के थे। एक दिन बात ही बात में पूछा—“कहो सेठ जी ! भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था ?”

सेठ जी की तो आदत थी, बोले—“बापजी ! आप ही फरमाइये, हम अज्ञानी क्या जानें ?”

साधु जी ने लगते ही पूछा—“कहो सेठ जी ! आपके पिता जी का नाम क्या था ?”

आदत के अनुसार छूटते ही सेठ जी बोले—“बाप जी ! आप ही फरमाइये, हम अज्ञानी क्या जानें ?”

साधु जी ने कहा—“बाप आपके थे या मेरे ?”

चार्गे ओर श्रोताओं में हँसी फूट गई। सब सेठ जी की ओर देखने लग गये। ✓

तो वक्ता के मामले में यदि ऐसे श्रोता जम जायें तो फिर व्याख्यान का रग कैसे जमे ? इसलिए श्रोता ऐसा होना चाहिए जो वक्ता का प्रश्न समझ सके।

सेठ जी तो हरएक बात में काट-कसर करने वाले ठहरे। बोले—“चार आना दोगे।”

मजूर ने कहा—“सेठ जी बहुत कम है, चलो आठ आना देना।” सेठ जी घर तक आये, घर बहुत दूर निकला, मजूर ने सामान रखकर मजूरी माँगी। सेठ जी ने पर्चा लिख दिया—‘जा दुकान से ले ले।’ मजूर ने पूछा—सेठ जी क्या लिखा है ?

सेठ जी ने कहा—‘आठ आना।’ मजूर गिडगिडाने लगा, ‘सेठ जी वजन बहुत था, घर भी बहुत दूर निकला, गरीब हूँ, कुछ तो महरवानी करो।’ सेठ जी ने कहा—‘जा, जा वारह आना ले लेना, और पर्चे में आठ आने की दो पाई की जगह तीन पाई कर दी। मजूर पर्चा लेकर चला। सोचा—“सेठ जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक लकीर बढ़ा दी जिसमें चार आना बढ़ गया, यदि मैं एक लकीर और बढ़ा दूँ तो रुपया पूरा हो जायेगा। उसने कोयले से उसी के भीतर एक लकीर और बढ़ा दी और पर्चा दुकान पर मुनीम जी को दिया। मुनीम जी ने पर्चा देखा—उसमें पाई चार थी, बोले—“क्या लिखा है ? इसमें तो कुछ नहीं लिखा ?”

मजूर बोला—एक रुपया लिखा है न ?

मुनीम जी—“नहीं, एक रुपया कहाँ, इसमें तो कुछ नहीं।” मजूर ने अपनी एक लकीर पर हाथ रखकर पूछा—“अब क्या है ?” मुनीम जी ने कहा—“अब तो वारह आने हो गये।” मजूर बोला—“बस, सेठ जी ने तो यही लिखा है, यह एक फाँकड़ी तो मैंने अपनी ओर से बढ़ा दी थी।”

तो अपनी ओर से एक फाँकड़ी बढ़ी तो वारह आने की भी कीमत चली गई। सब बेकार हो गया, तो इसी प्रकार किसी बात में, अपनी ओर से न घटाना चाहिए, न बढ़ाना।

सूत्रों में आता है—सुधर्मास्वामी से जवूस्वामी पूछते हैं—“भगवान ने अमुक सूत्र में क्या वर्णन किया है, आप मुझे कृपा कर बतलाइये।”

सुधर्मास्वामी उत्तर में प्रतिज्ञा के साथ कहते हैं—आयुष्मन् ! मैंने जैसा सुना है वैसा ही मैं तुम्हें कह रहा हूँ—अहामुयं ब्रूहि जहा गिसत।

—(सूत्रकृतांग ५।२)

भगवान के कहे हुए में मैंने अपनी ओर से एक अक्षर बढ़ाया है और न एक अक्षर घटाया है। तो यह है सच्चे श्रोता का आदर्श। वक्ता से जैसा सुना, उसके पूर्वापर सम्बन्ध को बताते हुए पूरी बात पूछने वाले को बताये।

८ प्रश्न को समझने वाला—श्रोता का आठवाँ गुण है। वक्ता अपने प्रवचन के बीच में कभी-कभी श्रोताओं से प्रश्न करता है, या कुछ प्रश्न खड़े करके फिर उनका समाधान देता है। यह प्रवचन की एक शैली है। अब श्रोता यदि वक्ता के प्रश्न की पृष्ठभूमि न समझे, प्रश्न की रूपरेखा न समझे, व यह और ले उड़े कि लो, महाराज साहव को भी ऐसी शंका है, इनके मन में भी ऐसे प्रश्न हैं ? ऐसी स्थिति में बात का वर्तगड बन जाता है। शास्त्रों में आता है—गौतमस्वामी प्रश्न करते हैं और भगवान महावीर स्वामी उत्तर देते हैं। किन्तु कहीं-कहीं गौतम या अन्य जिज्ञासुओं के प्रश्न पर भगवान उनसे प्रति-प्रश्न करते हैं, खुद भगवान उनसे पूछते हैं और फिर उनका उत्तर आने पर अपने मिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। कोई इससे यह समझे कि क्या भगवान के मन में भी सशय है ? तो यह तो अक्ल का अजीर्ण होने वाली बात है। इसी प्रकार श्रोता इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह वक्ता के प्रश्न की भूमिका और रूपरेखा को समझ सके।

✓ एक गाँव में साधु जी व्याख्यान दे रहे थे। सबसे आगे वहाँ के नगर सेठ बैठते थे। वे ही बात-बात में हुंकारा देते। पर सेठ इतने भोले शकर स्वभाव के थे कि साधु जी की कोई बात उनकी समझ में आये या न आये पर जब साधु जी पूछते—“कहो सेठ जी ! यह बात कैसे ?” तो सेठ जी कहते—“बाप जी ! आप ही फरमाइये। हम अज्ञानी क्या जानें ?” साधु जी को बड़ा अख-रता, यह कैसे श्रोता—जो बात का रग भी नहीं जमा सकते। साधु जी जरा मजाकी स्वभाव के थे। एक दिन बात ही बात में पूछा—“कहो सेठ जी ! भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था ?”

सेठ जी की तो आदत थी, बोले—“बापजी ! आप ही फरमाइये, हम अज्ञानी क्या जानें ?”

साधु जी ने लगे ही पूछा—“कहो सेठ जी ! आपके पिता जी का नाम क्या था ?”

आदत के अनुसार छूटते ही सेठ जी बोले—“बाप जी ! आप ही फरमाइये, हम अज्ञानी क्या जानें ?”

साधु जी ने कहा—“बाप आपके थे या मेरे ?”

चारों ओर श्रोताओं में हँसी फूट गई। सब सेठ जी की जोर देवने लग गये। ✓

तो वक्ता के सामने यदि ऐसे श्रोता जम जायें तो फिर व्याख्यान का रग कैसे जमे ? इसलिए श्रोता ऐसा होना चाहिए जो वक्ता का प्रश्न समझ सके।

६. अर्थ समझने वाला—यह श्रोता का नौवाँ गुण है। वक्ता क्या बहना चाहता है, उसका आशय क्या है, पहले क्या बात कही है—उसका आगे क्या सम्बन्ध है—इस बात का परिज्ञान श्रोता को होना चाहिये। कभी-कभी ऐसा होता है, वक्ता कोई बात कहता है, कोई शब्द कहता है, पर श्रोता ऐसे भोले शकर मिल जाते हैं कि उस शब्द को सही रूप में ग्रहण नहीं करते और उसका अनर्थ कर देते हैं।

एक जगह व्यास जी ने रामायण की कथा प्रारम्भ की। एक किसान भी वहाँ कथा सुनने आता। रामायण में सीता-हरण के प्रसंग में व्यासजी ने कहा—‘सीता का हरण हो गया’। किसान ने समझा ‘सीता का हिरण हो गया’। तीन महीने बाद जब कथा पूरी हुई तो किसान ने पूछा—“वाप जी! आपने कथा तो सुनाई, और मैंने बराबर सुनी, पर आपने यह तो बताया कि ‘सीता का हिरण हो गया’ पर वापस मनुष्य कब हुई यह नहीं बताया? फिर कथा पूरी कैसे हो गई?”

व्यास जी ने सिर पर हाथ पटका—“भाई? मैंने यह कब कहा?”

किसान—“वाप जी! आपने कहा और मैंने सुना है, अब आप भूल कैसे गये?”

व्यास जी ने सिर पीट कर कहा “सीता का हिरण नहीं हुआ, हिरण तो तेरी बुद्धि होगई।”

तो ऐसे श्रोता मिल जायें तो विचारे वक्ता क्या समझाएँ? जो वक्ता के कथन का आशय नहीं समझे कहे ‘अजमेर’ और समझे ‘आज मरे’ तो? इसलिए जरूरी है कि श्रोता जागरूक होकर वक्ता के अभिप्राय को समझे।

१०. सत्कर्म में आलस्य नहीं करे—यह दसवाँ गुण है और उदारचेता यह ग्यारहवाँ गुण है।

‘उदार चेता’ के दोनो अर्थ होते हैं—सुनी हुई बात को यदि कोई दूसरा पूछे तो उसमें कजूसी नहीं करे कि मैं बताऊँगा तो मेरी जानकारी इसको मिल जायेगी। ज्ञान का भंडार तो ऐसा है कि ज्यो-ज्यो लुटाया जाता है त्यो-त्यो ही बढ़ता जाता है। कहा है—

सुरसति के भंडार की बड़ी अपूरब बात।

ज्यो वाँटे त्यो-त्यो बढ़ें विन वाँटे घटि जात ॥

ज्ञान विना वाँटे घटता है, वाँटने से बढ़ता है, इसलिए अपनी सुनी हुई बात दूसरो को बताने-सुनाने में कमी कजूसी नहीं करे। अपनी विद्या दूसरो को नहीं बताने की वृत्ति के कारण भारतवर्ष की अनेक चमत्कारी विद्याएँ लुप्त

हो गई। आप सोचिये आपके घर में कहीं जमीन में धन गढ़ा है, या कहीं रखा है, पुत्र आदि को पता नहीं है, आप अन्तिम शय्या पर पड़े हैं तो क्या आप घर वालों को नहीं बतायेंगे ? बिना बताये चले गये तो वह धन भी वही खत्म हो गया। इसी प्रकार ज्ञान-दान में हमेशा उदारता रखनी चाहिए।

और दूसरी बात है—समा-संस्थाओं में जहाँ हजारों श्रोता इकट्ठे होते हैं, वहाँ धार्मिक, सामाजिक कार्यों के लिए लोग दान की अपील करते हैं, चन्दा एकत्र करते हैं तो ऐसे समय पर वहाँ उपस्थित श्रोता अपनी-अपनी इच्छानुसार, शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ सहयोग करते हैं। श्रोताओं की ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिये कि घण्टा-दो-घण्टा सुनते रहें और जब देने की बात आई तो आसन उठाकर चुपके से खिसक गये। दाताओं से समा का गौरव बढ़ता है, कजूसों से समा का गौरव घटता है।

कहते हैं, 'आइवनहो' के प्रख्यात लेखक, सर वाल्टर स्काट ने एक बार किसी शिक्षा फंड के लिए एक समा आयोजित की। फंड के लिए उन्होंने समा में बड़ी धार्मिक अपील की। मापण दिया, मापण के उपरान्त चन्दा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपना हैट श्रोताओं के सामने घुमाया। इस छोर से उस छोर तक घूम आने के बाद भी हैट में किसी ने चन्दे के नाम पर एक पैसा नहीं डाला। यह देखकर खाली हैट को हाथ में लेकर स्काट ने बड़ी शांति के साथ श्रोताओं से कहा—“मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आपने कम से कम मेरा हैट तो सकुशल वापस लौटा दिया, धन्यवाद।”

तो इस प्रकार के 'अनुदार श्रोता' दोनों दृष्टियों से ही निकृष्ट माने जाते हैं। इसलिए श्रोता में उदारता का गुण होना चाहिये।

१२ गुणवान अर्थात् गुणग्राही होना, १३ निन्दक नहीं होना और १४ दोषरहित शुद्ध जीवन चिन्तना—ये क्रमशः श्रोता के अन्तिम तीन गुण हैं। वैसे श्रोता के साथ-साथ 'ग्रहण' विषय से भी इसका सम्बन्ध है, अतः इन तीनों गुणों पर अगले विषय के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे।

हमने आज श्रावक की आठ वृद्धियों में दो वृद्धियों 'सुश्रूपा,' और 'श्रवण' इन पर चर्चा की है। आशा है आप इन पर गहराई से सोचेंगे। यदि अपने में कोई कमी है तो उसे दूर करने की चेष्टा करेंगे।

तत्त्व लीजिए छान के

‘सुश्रूषा और श्रवण’—इन दो विषयो पर कल आपके समक्ष चर्चा चली थी, आज उसके आगे के विषयो पर विस्तार से वर्णन करना है।

तीसरी बुद्धि है—‘ग्रहण’। सुनने की इच्छा होने पर व्यक्ति सुनता है, और सुनने की रीति तथा कला के साथ सुनता है। सुनकर इस बात पर विचार किया जाता है कि यदि वह ग्रहण योग्य है, उससे जीवन को लाभ होने वाला हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। कानो तक लाकर उसे हृदय तक पहुँचाना चाहिए।

कौड़ियों की कीमत

एक कहानी है। राजा विक्रम के समक्ष एक मूर्तिकार धातु की तीन मूर्तियाँ लेकर उपस्थित हुआ। राजा से निवेदन किया—“महाराज ! इनकी कीमत के विषय मे सही निर्णय चाहता हूँ।”

राजा ने देखा—तीनो मूर्तियाँ एक समान आकृति की थी, वजन आदि मे विल्कुल समान थी। फिर इनके लिए मूल्य मे भी समानता ही रहनी चाहिए। राजा ने अपना विचार व्यक्त किया तो मूर्तिकार ने सिर हिलाया। अनेक व्यक्तियो ने मूर्ति की परीक्षा की, पर किसी के भी निर्णय से मूर्तिकार संतुष्ट नहीं हुआ। आखिर मूल्य निर्णय की जिम्मेदारी कालिदास को सौंपी गई।

कालिदास ने एक शलाका (सीक) ली। पहली मूर्ति के कान मे डाली तो दूसरे कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति के कान मे सीक डाली तो वह मुँह से निकलकर बाहर आगई, और तीसरी मूर्ति के कान से सीक सीधी पेट मे उतर

गई । कालिदास ने अपना निर्णय दिया । पहली मूर्ति की कीमत है—तीन कौडी, दूसरी की एक मुद्रा और तीसरी की लक्ष स्वर्ण मुद्रा ।

लोगो की जिज्ञासा देखकर राजा विक्रम ने कहा—“कविवर ! इस अन्तर का कारण समझाइए ।”

कालिदास ने गम्भीरता के साथ बताया—“यह मूर्तियाँ तीन प्रकार के मानव स्वभाव की प्रतीक हैं । एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना निकृष्ट स्वभाव है, उसकी कीमत तीन कौडी से अधिक नहीं हो सकती । कान से सुनकर वक्ता की बात पर मुँह से प्रशंसा के दो शब्द कहकर कर्तव्य-भूति मान लेना—मध्यम स्वभाव है । उसका कुछ मूल्य है अतः वह एक मुद्रा के योग्य माना जा सकता है । तीसरी मूर्ति मनुष्य के उस स्वभाव की प्रतीक है—जो कान से सुनकर तत्त्व को हृदय की गहराई में उतार ले जाता है । इस उदात्त स्वभाव का मूल्य लक्ष स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक हो सकता है ।”

कालिदास के उत्तर से राजा विक्रम, मूर्तिकार एवं समस्त प्रजाजन प्रसन्न हो गये । सभवतः आपको भी सतोष हुआ होगा ? मैं पूछना चाहता था कि आप अपना मूल्य कितना आँकते हैं ? शायद तीन कौडी तो नहीं ? एक मुद्रा भी नहीं ! फिर लक्ष स्वर्ण मुद्रा ? जरूर ! शायद आपके जीवन में भी इस गुण का विकास हुआ हो—सुनकर जीवन में उतारने की वृत्ति जगी हो, तो अवश्य ही आपका मूल्य लाख रुपयो से अधिक होगा । ✓

फूल चुनिए

श्रोता के गुणों में तीन गुण बताये थे । गुणज्ञ होना, निन्दक नहीं होना, और निर्दोष जीवन जीना । ये तीनों गुण हमारी वृत्ति से विशेष सम्बन्ध रखते हैं । हम किस बात को सुनकर उसमें से गुण चुने ? यह जरूरी नहीं कि वक्ता की सभी बातें आपके मन के व विचारों के अनुकूल ही हों । बहुत सी बातें शायद आपको नहीं जँचें । आपका मस्तिष्क भी चेतनावान है, इसमें भी तर्क व विचार की शक्ति है और वह स्वतन्त्र भी है । इसलिए यदि विचार-चिन्तन करने पर आपको वक्ता की कोई बात न जँचे तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसकी निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए । हाँ वक्ता से समाधान माँगना और बात है, पर वह भी तरीके से माँगना चाहिए । समा में शोरगुल करना, समा भंग करने का प्रयत्न करना, वक्ता की अवहेलना करना—यह असन्धता है, अशिष्ट तरीके हैं । आज सामान्य नभ्राओ की क्या हालत है, यह तो आप जानते ही हैं किन्तु लोकसभा जैसे मदनो में भी वितनी अशिष्टता चरती जाती है किसी से छुपा नहीं ! वक्ता पर व्यग्य कम्पना, जूते और चप्पलें फँकना, किननी शर्मनाक

प्रवृत्तियाँ हैं ? जहाँ देश के चुने हुए व्यक्ति भी ऐसा असभ्य व्यवहार करते हैं, वहाँ साधारण जन से क्या अपेक्षा की जा सकती है ? जिस प्रजातन्त्र में विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है उस प्रजातन्त्र में विचार व्यक्त करने वाली समाजों में फूलों की जगह पत्थर बरसें, विचारों की जगह जूते उछलें और बघाई के हाथ उठाने की जगह घूँसे-मुक्के चलें—पुलिस के पहरे लगेँ—क्या कहा जाय उस वैचारिक स्वतन्त्रता को ? इसका मतलब है आप में न तो विचारों की स्वतन्त्रता का सम्मान है और न वैचारिक सहिष्णुता है। प्रजातन्त्र में वैचारिक स्वतन्त्रता की जितनी महत्ता है उतनी ही वैचारिक सहिष्णुता की भी है। हमारे आचार्यों ने वैचारिक सहिष्णुता के ही इस एक पहलू पर विवेचन करते हुए कहा है—श्रोता को चाहिए कि वह दूसरों की बातें सुनकर उनसे गुण-गुण चुनलें, अच्छाइयाँ ले लें। मधुकर बनकर फूलों का रस ले लें, काँटों को छोड़ दें।

शास्त्रों में कहा है—“जं सेयं तं समायरे”—सुनने के बाद जो श्रेयस्कर हो, जिससे जीवन का कल्याण होता हो, उसे स्वीकार भी करना चाहिए। आपने प्रवचन में तपस्या की महिमा सुनी, क्षमा और दया का उपदेश सुना। शास्त्रों की लम्बी-चौड़ी तत्त्वचर्चाएँ सुनी, आखिर इनका सार क्या है ? छेदवाले घड़े में इधर पानी डाला और उधर से वह गया तो पानी डालने का सार क्या निकला ? अपने यहाँ कहावत है—

दीधी पण लागी नहीं रीतें चूल्हे फूँक।

गुरु विचारा क्या करे, चेला माँहि चूक ॥

चेले की यह चूक क्या है ? यही कि गुरु गला फाड़-फाड़कर थक गये पर चेले के कान में जूँ भी नहीं रेंगी ?

भागवत सुणतां फूट्या कान।

तोही न आयो ब्रह्म ज्ञान।

तो ज्ञान, शास्त्र सुनने भर से नहीं आता, ग्रहण करने से आता है। इसलिए हमारे में ‘ग्रहण-बुद्धि’ होनी चाहिए और ‘ग्रहण-विधि’ का भी ज्ञान होना चाहिए।

धारणा बनाइए

जो वस्तु मन्त्रे हृदय से ग्रहण की जाती है वह जीवन की धारणा बन जाती है। धारणा के दो अर्थ होते हैं—एक आस्था, विश्वास और दूसरा अर्थ सुदृढ़ स्मृति।

किसी विषय में पूछा जाता है, आपकी क्या धारणा है ? इसका अर्थ है—आपका क्या विश्वास है ? आपकी आस्था किस प्रकार की है ? और दूसरा अर्थ स्मृतिपरक है । मतिज्ञान के पाँच भेदों में 'धारणा' तीसरा भेद है, जिसका अर्थ है सुदृढ स्मृति, पक्की याददास्त ।

सत्य का उपदेश सुनकर सत्य को ग्रहण करने की भावना होती है, आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, सत्य बोलना शुरू कर देते हैं, किन्तु सत्य के प्रति आपकी धारणा क्या है ? विश्वास क्या है ? आदमी सत्य का लाभ सुनकर सत्य बोलता है, पर कभी प्रत्यक्ष में सत्य बोलने से हानि हुई तो वह सत्य को छोड़कर असत्य बोलना भी शुरू कर सकता है । किन्तु यदि सत्य के प्रति आपकी दृढ धारणा बन चुकी है कि वह जीवन का सही मार्ग है, उससे कभी भी हानि नहीं हो सकती, और हानि का प्रसंग आये तब भी आप सत्य को नहीं छोड़ेंगे ? हरिश्चन्द्र के कदमों पर चलने को तैयार रहेंगे तो यह कहा जा सकता है कि सत्य पर आपका दृढ विश्वास है, आपकी दृढ धारणा है ।

एक विचार से 'ग्रहण' आचार पक्ष है, वह धर्म है और धारणा विचार पक्ष है, अतः वह दर्शन है । दर्शन के साथ धर्म, अर्थात् विचार के साथ आचार शास्त्रीय माप में ज्ञान के साथ क्रिया—यही धारणा और ग्रहण का स्वरूप है ।

विज्ञान : विशिष्ट चिन्तन

धारणा के बाद विज्ञान का नम्बर आना है । विज्ञान के पूर्व धारणा आने से यहाँ धारणा का अर्थ 'दृढ स्मृति' ही उपयुक्त बैठना है । तत्त्व के सम्बन्ध में हमारी 'दृढ स्मृति' होने से हम उस विषय पर विशेष चिन्तन करने को प्रवृत्त होते हैं । ज्ञान का अर्थ है—सामान्य जानकारी और विज्ञान का अर्थ है विशेष जानकारी । वैसे आज प्राकृतिक व भौतिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, किन्तु यह तो विज्ञान का एकपक्षीय अर्थ है । वास्तव में जो भी ज्ञान, चिन्तन की दिशा में उन्मुख होता है, विचारों की गहराई में उतरता है वह विज्ञान कहलाता है ।

हम जो कुछ सुनते हैं, जो ग्रहण करते हैं । धारणा बनाते हैं उस पर देखा-देखी ही नहीं चलना चाहिए, किन्तु अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से निर्णय करना चाहिए कि यह उचित है या नहीं ? सुनने से ज्ञान तो मिल जाता है, किन्तु विज्ञान नहीं मिलता । विवेक नहीं मिलता, विवेक तो अपने भीतर से जगाना पड़ता है, वह मन की अन्तर् अनुभूति से प्राप्त होता है ।

इतिहास पढ़कर आपको इतिहास का ज्ञान हो सकता है, किन्तु इतिहास

का निष्कर्ष, सार, वह तो आपके अन्तर् विवेक से ही स्फुरित होगा। यदि विवेक नहीं है, तो इतिहास आपके जीवन को गलत मोड़ दे सकता है, गलत शिक्षा दे सकता है।

एक किसान परिवार ने व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी। महाभारत का पारायण पूरा करके व्यास जी ने पूछा—“चौधरी! महाभारत सुन लिया? क्या समझे?”

चौधरी ने सिर पीटकर कहा—“हाँ, महाराज! सुन तो लिया, और कुछ समझ भी लिया, पर कुछ देर हो गई?”

व्यास जी ने चौंक कर पूछा—“क्या बात है, कैसे देर हो गई? आखिर क्या समझे तुम उससे?”

“महाराज! मैं भी जुआ बहुत खेलता था, जुए में अपने पास का सब कुछ दाँव पर लगा दिया था, पर दाँव हाथ से निकल गया था, यदि एक दाँव और खेलता तो हारी हुई वाजी जीत जाता, पर कमबख्त यह चौधराइन अपना एक भी जेवर देने से इन्कार कर गई। मेरे पास कुछ बचा नहीं था, आखिर सब हारना पडा। यदि युधिष्ठिर की बात पहले सुन लेता तो मैं भी द्रोपदी की तरह इस चौधराइन को मय जेवर के दाँव पर लगा देता।”

पंडितजी ने अपना माथा ठोका, और चौधराइन से पूछा—“कहो, देवी! तुमने क्या समझा?”

चौधराइन ने कहा—“महाराज, अब क्या समझना है, अब तो बुढ़िया हो गई। द्रोपदी की बात पहले सुनी होती तो मैं भी पाँच-सात पति करके सती कहला सकती थी, पर महाराज अब क्या?”

अब चौधरी के पुत्रों की बारी आई तो वे भी उछलकर बोले—“महाराज! कितना अच्छा होता आप पहले आ जाते, बडा भाई तो अपना हिस्सा लेकर अलग होगया, अब क्या हो? वर्ना हम भी क्या कम थे? दुर्योधन ने भाइयों को एक इंच जमीन नहीं दी, चाहे जितनी लडाई की, तो हम भी लड-लड कर मर जाते पर बडे भाई को एक इंच जमीन नहीं देते।”

पंडितजी विचारे सिर पीट कर रह गये। महाभारत जैसा महान् ग्रन्थ सुना, जिसे सुनकर अनेक व्यक्तियों को ब्रह्मज्ञान हो गया, उस महाभारत से इन श्रोताओं ने क्या शिक्षाएँ ली है?

तो यह है विवेक का अभाव। सुनकर ज्ञान हो गया, पर विवेक नहीं

प्राणी नग्न रूप में ही पैदा होता है, विशेषता है उसे सजाकर सुन्दर परिधानों में वेष्टित कर उसके नयनाभिराम सौन्दर्य के दर्शन किये जायँ, यह काम तुम नहीं, मैं कर सकती हूँ ।”

श्रद्धा की बात का तर्क के पास कोई जवाब नहीं था । आप देखिए इन दोनों में किसकी शक्ति विशेष है ? श्रद्धा से जीवन में प्रकाश मिलता है, आत्मविश्वास जगता है, हाँ उस श्रद्धा के साथ तर्क का होना भी जरूरी है । जैनधर्म केवल श्रद्धावादी धर्म नहीं, वह श्रद्धा-समन्वित-तर्कवादी दर्शन है, तर्कयुक्त-श्रद्धा-प्रधान धर्म है ।

श्रद्धा एव विवेकहीन तर्क जीवन में अनिष्टकारक भी हो सकते हैं । एक कहानी है । एक नैयायिक किसी तग रास्ते से आ रहा था । सामने एक हाथी आता दिखाई दिया । उस पर बैठे महावत ने आवाज लगाई—“रास्ता छोड़ दो, दूर भाग जाओ ! हाथी पागल है । नहीं तो मार डालेगा ।”

नैयायिक ने सोचा—“महावत गलत कह रहा है । हाथी स्पृष्ट को—स्पर्श करने वाले को मारता है, या अस्पृष्ट को—बिना स्पर्श किये को भी । यदि बिना स्पर्श किये की हत्या करेगा तो फिर मेरी हत्या कही भी कर देगा ? और यदि वह स्पर्श किये की ही हत्या करेगा तो फिर मेरी ही क्यों, महावत की भी हत्या कर सकता है, तो उसकी हत्या तो नहीं कर रहा है, अतः महावत का तर्क गलत है ।”

तर्कवादी सोच ही रहा था, महावत ने जोर से आवाज लगाई—“दूर भागजा, हाथी मार डालेगा ।”

तर्कवादी ने सोचा—“महावत मुझे डरा रहा है, मूर्ख बना रहा है, उसकी बात तर्कयुक्त नहीं, अतः नहीं माननी चाहिए ।” इतने ही में हाथी पास में आ गया और तर्कशास्त्री जी को सूँड में पकड़कर मार डाला ।

तो तर्क कहां करना चाहिए, किसलिए करना चाहिए ? उसकी सीमा और विधि का ज्ञान होना चाहिए, तभी तर्क से ज्ञान की वृद्धि होती है । हमारे यहाँ चार ब्राह्मण पुत्रों की कहानी प्रसिद्ध ही है जो ज्योतिष, वैद्यक, व्याकरण और न्याय पढ़कर भी वेचकूफ सिद्ध हुए और भूखो मरते रहे । इसलिए तर्क के पृष्ठबल में श्रद्धा होनी चाहिए और सामने सत्य । श्रद्धा प्रेरित सत्योन्मुखी तर्क को ही यहाँ आचार्य ने ‘तर्कबुद्धि’ कहा है ।

परीक्षा और ग्रहण

बुद्धि का सातवाँ गुण ‘अपोह’ बताया है जो विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्म

तर्कबुद्धि का द्योतक है। तर्क तो हर कोई कर सकता है, किन्तु बात की गहराई को पकड़कर सूक्ष्मता तक पहुँचकर जो तर्क करता है वह वस्तु के यथार्थ को ग्रहण कर सकता है। वकील तो बहुत सारे घूमते हैं, एक वकील पाँच-दस रुपया फीस लेकर ही आपका मुकदमा लड़ सकता है, सलाह दे सकता है और एक वकील केवल एक सलाह देने का ही दो हजार रुपया लेता है। यह फर्क किस बात का है? तर्क और जिरह दोनों ही कर सकते हैं, किन्तु फिर भी लोग दस रुपये वाले को छोड़कर दो हजार देने को तैयार क्यों होते हैं? यही कारण है कि एक बात को ऊपरी सतह से ही देखता है, केवल तर्क कर सकता है, जबकि दूसरा 'अपोह' अर्थात् उसकी हर वारीकी को पकड़ सकता है।

श्रोता में यह बुद्धि का सातवाँ गुण बताया गया है कि वह वक्ता के कथन को तर्क द्वारा समझे, फिर उसकी एक-एक बात की सूक्ष्म विवेचना करे, एक-एक वाक्य की गहराई तक पहुँचे। और सूक्ष्मता को पकड़कर फिर जो सार हो, निष्कर्ष हो, तत्त्व हो, उसे दृढता के साथ स्वीकार करे—यह आठवाँ गुण है—तत्त्वाभिनवेश !

एक कहावत है—

मित्र कीजिए जान के
वस्तु लीजिए पहचान के
तत्त्व लीजिए छान के।

अर्थात् किसी को मित्र बनाने से पहले उसके कुल, शील, स्वभाव आदि की जानकारी लेनी चाहिए, कोई वस्तु खरीदने से पहले उसके भाव और शुद्धता आदि की पहचान कर लेनी चाहिए और तत्त्व या सिद्धान्त को स्वीकार करने से पहले उसे बुद्धि के छलने से छान लेना चाहिए। तत्त्व को बुद्धि से छान कर लेना ही आठवाँ गुण है।

आचार्य ने बुद्धि के इन आठ भेदों में श्रोता के मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म ग्रन्थियों को खोलकर रत्न दिया है और क्रमशः उनका भौतिक विश्लेषण किया है। जब मन में सर्वप्रथम सुनने की इच्छा जागेगी, तो व्यक्ति सुनने को तत्पर होगा। फिर उसे ग्रहण करेगा, स्मृति में सुरक्षित धारणा बनायेगा, उस पर विवेकपूर्वक विचार करेगा, तर्क-वितर्क से उसके विभिन्न पहलुओं पर सोचेगा। उसकी गहराई तक पहुँचेगा, और आखिर में इतने विचार-मन्यन के बाद जो तत्त्व रूप नवनीत प्राप्त होगा उसे दृढतापूर्वक स्वीकार करेगा—यह आठों बुद्धियों का क्रमिक रूप इस चौदहवें वीण में बताया गया है।

धर्म सुनते रहिए

गृहस्थधर्म-साधना के चौदहवें सूत्र का विवेचन हम कल कर चुके थे। आज उससे आगे का सूत्र है—श्रृण्वानो धर्ममन्वहम्—प्रतिदिन धर्म सुनता रहे।

आचार्य ने आठ प्रकार की बुद्धियाँ बतलाई, उनमें—शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारणा आदि बुद्धियाँ हैं, और गृहस्थ उन बुद्धियों से युक्त भी है, किन्तु यदि निरन्तर धर्म सुनने का अवसर न मिले तो वे बुद्धि भी बेकार पड़ी तलवार की तरह जग खा जाती हैं। गाड़ी का चक्का चलते रहने पर ही साफ और तेजदार रहता है, वैसे ही बुद्धि भी निरन्तर कार्यशील रहने पर ही तेजस्वी और प्रखर बनी रहती है। इसलिए आचार्य ने कहा है—उस बुद्धि से युक्त होकर गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन नियमित रूप से धर्म का श्रवण करे।

कैसा सुनें ?

हमारे पास श्रवणेन्द्रिय है, अर्थात् दो कान हैं, और उनका काम है—सुनना। मनुष्य की आँखों पर परदा रहता है, वह जब चाहे तब खोले, जब चाहे तब बन्द कर ले, पर आप देखते हैं—कानों पर ऐसा कोई परदा नहीं है। वे तो निरन्तर स्वामाविक रूप से खुले हैं, और कोई भी ध्वनि, शब्द उनसे टकराकर भीतर प्रवेश कर जाती है और कान के रास्ते हमारी स्मृति तक, हमारे मन तक पहुँच जाती है। कानों के विषय बने हुए शब्द सुने नहीं उन्हें भीतर प्रवेश न करने दें—यह मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, चूँकि श्रवणेन्द्रिय का अर्थ ही है—सुनना। अच्छे या बुरे, प्रिय या अप्रिय कोई भी शब्द कानों से टकराएँगे वे श्रुति का विषय भी बनेंगे। श्रुति से स्मृति तक भी

पहुँचेंगे, और फिर वे विचार-तरंगें भी पैदा करेंगे। भगवान महावीर ने साधकों के जीवन को इस स्थिति का वर्णन किया है—

न सक्का न सोउं सद्दा, सोत-विसयमागया ।

राग दोसा उ जे तत्थ तं भिक्खु परिवज्जए ॥

—आचाराग २।३।१५।१

यह शक्य नहीं है कि कानों में पड़ने वाले अच्छे या बुरे शब्द, प्रिय अप्रिय वचन सुने ही न जाएँ अर्थात् वे सुने तो अवश्य ही जायेंगे, साधक शब्दों के सुनने का त्याग नहीं कर सकता, किन्तु उन शब्दों पर जगने वाले राग-रूप भावों को मन में न आने दे, यही साधक का कर्त्तव्य है। इसका अर्थ शब्द कानों में सहज प्रविष्ट हो सकते हैं, किन्तु मन में तभी प्रवेश पा सकते हैं, जब हम उन्हें प्रवेश करने का रास्ता दें। आज हमें यही बात सोचनी है, हम अपने कानों से किन-किन शब्दों को भीतर आने की आज्ञा दें, किन-किन को द्वार पर ही रोक दें।

जैसे बड़े अधिकारी, मिनिस्टर आदि से मिलने के लिए द्वार पर पहुँचने पर पहले चपरासी रोक देता है, वह अधिकारी की आज्ञा लेकर ही यह निर्णय करता है कि आपको भीतर जाने देना है या नहीं, यदि मालिक व अधिकारी 'हाँ' कहते हैं तो वह आपको रास्ता देता है यदि 'ना' कहते हैं तो आप द्वार पर से वापस लौटा देता है, 'गेट आउट' कर देता है।

मन महाराजा से मिलने का कान एक मार्ग है, बुद्धि उस पर चपरासी तरह पहरा देती है। कर्ण द्वार तक तो अच्छे या बुरे कोई भी शब्द आ सकता है, किन्तु वहाँ आकर बुद्धि उनको परख लेती है, और मन की आज्ञा लेती है कि उन्हें भीतर आने दिया जाय या नहीं, यदि मन की आज्ञा नहीं होती तो वे शब्द द्वार के भीतर नहीं आ सकते, बुद्धि उन्हें वापस लौटा देती है कि "महाराज ! जिस रास्ते से आये उसी रास्ते से उलटे पाँव चले जाओ हमें तुमसे मुलाकात नहीं करनी है।" और यदि मन की आज्ञा होती है बुद्धि उन शब्दों को स्वागत-मत्कार करके भीतर ले जाती है, मनोभूमि उनको स्थिर कर देती है।

तो कहना यह है कि श्रवण-गत शब्दों में से चयन करना बुद्धि का कर्त्तव्य है कि किन शब्दों को, किस प्रकार के शब्दों को मन तक पहुँचने देना है किन प्रकार के शब्दों को द्वार पर रोक देना। जिन शब्दों को सुनने पर मन तक पहुँचने में यदि मन को क्षोभ होता हो, मन में आकुलता बढती हो, राग-द्वेष की वृद्धि होती हो, और अशांति उत्पन्न होती हो उन शब्दों को

सुनना और सुन पड़े तो मन के भीतर प्रविष्ट नहीं होने देना यह बुद्धि का कार्य है। साथ ही जिन शब्दों के श्रवण से मन शांत-प्रशांत प्रसन्न होता हो, शांति प्राप्त होती हो, उन शब्दों को बार-बार सुनना, मन में उनको स्थिरता प्रदान करना यह भी बुद्धि का ही कार्य है।

जिस प्रकार पौष्टिक भोजन से शरीर को बल मिलता है, स्वास्थ्य सुधरता है, उसी प्रकार आत्मा को स्वास्थ्य प्रदान करने वाले शब्दों व विचारों से मन को भी बल मिलता है, मन स्वस्थ रहता है, उसको स्वस्थ पोषण मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखकर आचार्य ने कहा है—अधिक से अधिक 'धर्मशास्त्र' सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि व्यक्ति धर्मशास्त्र सुनता है तो उसका हृदय सद्विचारों की सौरभ से महकता रहता है। उसे शांति एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है। दिमाग में कैसे भी पापमय एवं कलुषित विचार भरे हों, वे धीरे-धीरे नष्ट होने लगते हैं और सुन्दर शांत-विचार स्फुरित होते हैं।

सुनने का महत्त्व

यह निश्चित बात है कि सुनने का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वच्चा सुन-सुन कर ही सभी बातें सीखता है, बोलना शुरू करता है। वह यदि अच्छे शब्द सुनता है तो अच्छे शब्द बोलेगा और बुरे शब्द सुनता है तो बुरे शब्द बोलेगा। सिर्फ वच्चे के मन पर ही नहीं, किन्तु प्रौढ से प्रौढ व्यक्ति के मन पर भी सुनने का गहरा असर होता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है—यदि एक स्वस्थ, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति को आप रोज कहते जायें—“तू कमजोर हो रहा है, बीमार-सा लगता है, क्या बात है तेरा चेहरा पीला पड़ रहा है,” तो यदि वह पूर्ण स्वस्थ है, तब भी धीरे-धीरे अपने को रोगी महसूस करने लग जायेगा और कुछ समय में वह सचमुच रोगी बन जायेगा। इसी प्रकार किसी साहूकार व सच्चे आदमी को यदि दस बार 'चोर' कहा जाय तो वह मन में सोचने लगेगा कि “क्या सचमुच में मैं चोर हूँ।” मतलब यह है कि जैसे शब्द सुने जायेंगे वैसे ही विचार बन जायेंगे। भगवान महावीर के शब्द सुनकर रोहिण्य जैसे चोर का हृदय भी बदल गया और वह मगध का दुर्दान्त दस्यु एक ही वाणी से साधु बन गया, तपस्वी हो गया। स्वामी विवेकानन्द के लिए कहा जाता है जब वे अमेरिका में (शिकागो) गये और विश्व के धर्म नेताओं के बीच उन्हें सिर्फ एक मिनट का समय बोलने के लिए दिया गया, और विषय दिया गया 'शून्य'। किन्तु जब उन्होंने सर्वप्रथम—'वहनो और भाइयो! यह सम्बोधन किया तो सब लोग उनकी ओर देखने लग गये। अब तक सब 'जेन्टिलमेन' सम्बोधन सुन रहे थे, एकदम 'सिस्टर्स एन्ड ब्रदर्स' शब्द सुनते ही उन्हें लगा

कि इस व्यक्ति की वाणी में कुछ विलक्षणता है कुछ नवीनता है। और फिर तो घंटों तक लोग उनका भाषण सुनते रहे। जब वे सभा से उठ कर चले तो हजारों नर नारी उनके पीछे हो गये। जिस व्यक्ति को लोग 'अजनबी' समझते थे, उसकी वाणी का जादू हजारों लोगों को भक्त बना गया। तो मैं बता रहा था कि—सुनने का मन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। जैसे विचार और शब्द हम सुनते हैं वैसे ही विचार, वैसे ही कल्पनाएँ, एव योजनाएँ हमारे मस्तिष्क में जागृत होती हैं, जन्म लेती हैं, इसलिए हमें ध्यान रहना चाहिये कि हमेशा अच्छी बात सुनें, अच्छे शब्दों एव विचारों को ही मन तक आने दें।

एक वचन ने जगा दिया

जैन साहित्य के पृष्ठों पर घन्नाजी का नाम जगमगा रहा है। जिस घन्नाजी की बुद्धि और तप-त्याग की कथाएँ हमारे साहित्य के पन्नों पर लिखी गई हैं उनके जीवन को मोड़ देने वाली क्या बात थी, आपको मालूम है। जो घन्ना सेठ अपार वैभव में पल रहे थे, आठ-आठ सुन्दरियों के स्नेह-पाश में बँधे थे, वे वैरागी कैसे बन गये? जो घन्ना जी स्नानागार में बैठे पत्नियों के कोमल हाथों से पीठ मलवा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वे स्नान के वस्त्र ही नहीं बदल पाये और वैरागी बनकर पत्नी को 'बहन' कहते हुए सीढियों से नीचे उतर कर चल पड़े दीक्षा लेने? यह क्या चमत्कार था, क्या जादू था? सुना है आपने घन्नाजी का जीवन चरित्र।

स्नानागार में सोने की चौकी पर बैठे घन्नाजी स्नान कर रहे थे और उनकी आठ पत्नियाँ जो एक से एक सुन्दर, सुशील और पतिसेवा में प्रवीण थी, उन्हें स्नान करा रही हैं, कोई हाथ-पाँव रगड़ रही है, कोई ऊपर से शीतल जल की धार डाल रही है। उनमें सुमद्रा भी खड़ी है, जो घन्ना जी की सबसे प्रिय और सबसे सुन्दर पत्नी है। सहसा सुमद्रा की आँखों से दो गर्म आँसू निकलते हैं और घन्नाजी की पीठ पर गिरते हैं। घन्नाजी चौक कर ऊपर देखते हैं, यह शीतल जल के बीच गर्म जल की बूँदें कहाँ से आईं, तो सुमद्रा की आँखों में आँसू छलक रहे हैं।

घन्नाजी सुमद्रा से पूछते हैं—“सुमद्रे! इस आनन्द और श्रीडा के समय तुम्हारी आँखों में आँसू क्यों? तुम्हें क्या दुःख है? मैं सदा तुम्हारा सम्मान रखता हूँ। इन राजा की कन्याओं में भी अधिक सम्मान और अधिक स्नेह मैं तुम्हें देना हूँ। तुम्हें यहाँ कमी किस बात की है? किमलिए तुम्हारी आँखों में आँसू आये?”

सुमद्रा आँसुओं को रोकने का प्रयत्न करती है और कहती है—“पतिदेव ! मुझे यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, यहाँ कोई दुःख नहीं है, आँसू तो यो ही आ गये ?”

धन्ना जी ने कहा—“जब यहाँ कोई दुःख नहीं है तो क्या पीहर में कोई दुःख है ? वहाँ कोई बात की कमी है ? शालिमद्र जैसे तुम्हारे भाई हैं ? गोमद्र सेठ जैसे तुम्हारा पिता ! फिर क्या बात है ?”

शालिमद्र का नाम सुनते ही सुमद्रा की आँखों से आँसुओं की झड़ी बरस पड़ी । वह ज्यो-ज्यो आँसू रोकने की चेष्टा करती है त्यो-त्यो आँसू वेग के साथ उमड़ते गये, जैसे कोई सोया दुःख जाग पड़ा हो ।

बहन को भाई की याद

स्त्री को पति का तो स्नेह होता ही है, किन्तु पीहर में भाई का स्नेह भी कम नहीं होता । भाई को कुछ हो गया हो, तो बहन को फिर बाकी नहीं रहता । जिस बहन के भाई न हो, उसे हमेशा दुःख सालता रहता है । अपने मारवाड में एक बात चलती है । एक ‘जायल’ नाम का गाँव है । अभी वहाँ महेश्वरियों की अच्छी वस्ती है । वहाँ के जाट भी प्रसिद्ध हैं । दरवार मानसिंह जी के समय की घटना है कि गाँव में एक चौधरी था । वही वहाँ की सब उगाई करता और समय पर दरवार के खजाने में सब रकम जमा करा आता । एक बार वह अपने गाँव की रकम लेकर अन्य साथियों के साथ जा रहा था तो आखातीज का दिन आ गया । किसानों में शादी-विवाह के लिए आखातीज अनपूछा मुहूरत है । तो उस दिन वह जिस गाँव में पहुँचा वहाँ एक किसान के घर शादी थी । एक औरत बाहर में दरवाजे पर खड़ी जोर-जोर से रो रही थी । चौधरी अपने साथियों के साथ उबर से गुजरा और औरत को रोते देखा तो उसके पाँव रुक गये । उसने स्नेहपूर्वक पूछा—“भाई, तेरे घर में तो विवाह की चहल-पहल दीख रही है और तू दरवाजे पर खड़ी रो रही है ?”

औरत ने चौधरी को देखा तो उसके आँसू वेग के साथ बहने लगे । कहा—“मेरी लडकी की शादी है, और तो सब बातें हैं, किन्तु मेरे पीहर में कोई भाई नहीं है, और जब कोई भाई नहीं है तो मैं किसको बधाऊँ ? और कौन मेरे यहाँ मायरा देने आये ? बस, आज इसी बात का दुःख उमड़ रहा है कि मेरे भाई नहीं हैं ।”

जायल के चौधरी ने कहा—“बहन ! ऐसी क्या बात है, तेरे कोई भाई नहीं है तो चल, हम तेरे भाई बन जाते हैं । हमें वीरा मान और बधा ! हम

मायरा भरके जायेंगे ।” तो उसने भाई का तिलक किया और उन्होंने जो रकम सरकारी खजाने में जमा देने जा रहे थे वह मायरे में भरदी । अब दुवारा रकम इकट्ठी करके जब वे दरवार में पहुँचे तो दरवार मानसिंह जी ने कहा— “चौधरी ! इस वार समय पर रकम क्यों नहीं आई ?” चौधरी ने उस वहन की घटना सुनाई तो दरवार का हृदय भी वहन के प्रति स्नेहाद्रं हो गया और सोचा—एक जाट के मन में भी वहन के प्रति इतनी भावना है तो फिर मुझे भी यह रकम नहीं लेनी है । दरवार ने कहा—“एक रोती हुई वहन के आँसू पोछकर तुमने जो उदारता दिखाई है हम उसका सम्मान करते हैं, और उस रकम को ही हम सरकारी रकम मान लेते हैं, तुम अपनी रकम वापस ले जाओ ।”

मैं बता रहा था कि वहन को भाई का कितना स्नेह होता है और पीहर का कितना आधार होता है । सुमद्रा के मन में इसी बात की कसक उठ रही थी कि उसका भाई शालिमद्र साधु बन रहा है, तो अब वह किसको ‘वीरा’ कहेगी, किसके राखी बाँधेगी, किसको भाई दूज का टीका करेगी ? घन्ना जी ने जब शालिमद्र का नाम लिया तो उसका सोया हुआ दुःख जाग पड़ा और जोर-जोर से आँसू बहाने लग गई ।

घन्नाजी ने कहा—आखिर बात क्या है ? पीहर में भी तेरे सब सुख हैं, और यहाँ पर भी । तो फिर आँखों में आँसू क्यों ?

सुमद्रा ने कहा—“महाराज ! पीहर में क्या होने वाला है आपको पता नहीं है । मेरा भाई शालिमद्र वैरागी बन गया है, एक-एक पत्नी का रोज परित्याग कर रहा है, वत्तीसो स्त्रियों को छोड़कर वह साधु बनेगा । मेरा पीहर तो सूना हो जायेगा ? भाई के बिना पीहर किस काम का ?”

घन्नाजी ने यह बात सुनी तो आश्चर्य हुआ । बोले—अच्छा, शालिमद्र साधु बनेगा ? किन्तु यह वच्चो का सा नाटक क्यों कर रहा है, एक-एक पत्नी को रोज छोड़ना यह तो कायरों का काम है—

घन्ना जी फहै छँ भोली बावली,
फायर दीसँ छँ थारो वीर !
सजम लेणो तो दिल में धारियो,
तो किम करणो फेर डीत ।
सागल हो, सुरता ! सूरान नँ लागँ हो—
वचन ज्यूँ ताजणो ।

“जब ससार का त्याग करना ही है, तो फिर उसे एकदम छोड़ देना चाहिये । एक-एक करके त्यागना वीरो का काम नहीं है, लगता है तुम्हारा भाई कायर है ।”

भाई के लिए ‘कायर’ शब्द सुना तो सुमद्रा का हृदय विघ्न गया । वह सहन नहीं कर सकी । उसे आवेश आ गया कि—मेरा तो पीहर उज्जड रहा है, भाई ससार त्याग रहा है और ये उसे कायर कह रहे हैं । सुमद्रा ने तैश में आकर कहा—

सुमद्रा नारी कहै छै कथं नै
मुख सू बणावो फोगट वात ।
यह सुख छोड़ी ने वाजो सूरमा
प्रीतम ! जद जांणा थांकी वात ।
सांभल हो सुरता ।

पतिदेव ! मुंह से बात बनाने में कुछ नहीं लगता । आपको मालूम है उसका ऐश्वर्य ! और सुखी जीवन ! वत्तीस अप्सरा-सी सुन्दरियाँ हैं । उन्हें एक-एक करके छोड़ रहा है, और आप उसे कायर कहते हैं ? आपको क्या अधिकार है उसे कायर कहने का ? आप तो आठ स्त्रियों में से एक भी नहीं छोड़ सके ? और जो छोड़ रहा है उसे कायर कहते हैं ? पहले स्वयं त्याग करके दूसरे को कुछ कहते तो समझते कि हाँ आप स्वयं शूरवीर हैं ।”

सुमद्रा की बात में आवेश जरूर था, पर सचाई भी थी, और घन्नाजी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था । घन्ना जी का पौरुष जाग पड़ा । सोचा—“सचमुच ! मुझे उसे कायर कहने का कोई हक नहीं है । मैंने तो कुछ भी त्याग नहीं किया । मैं स्वयं शूरवीर बनकर ही उसका उत्तर दे सकता हूँ ।” और उन्होंने तत्काल सुमद्रा की ओर देखकर कहा—

तत्क्षण घन्ना जी उठने बोलिया,
कामण, रहिजो तुम डूर ।
संजम लेवालां इण अवसरै
जद म्है वाजाला जग मे सूर
सांभल हो सुरता . . .

वस, सुमद्रा के एक वचन ने घन्ना जी के वीरत्व को जगा दिया, वे स्नानागार से उठे । सब स्त्रियों को सावधान कर दिया—“आज मैं तुम सब घेरी वहनें हो, अब मुझे मत छूना । अब तो संयम पय पर कदम बढ़ाकर ही अपनी

वीरता का परिचय दूंगा ।” घन्ना जी का निर्णय सुनते ही सुमद्रा का आवेश ठहा पड गया । उसने पति के चरण पकड़े, क्षमा मांगी । पर घन्ना जी के मन में तो वैराग्य की लहर उमड़ पडी थी, वीरता का नाद गूँज रहा था । उन्होंने कहा—
“तुम मेरी गुरु हो । तुमने मुझे जगा दिया । अब मैं जागकर फिर नहीं सो सकता । वीरता का बाना पहनकर कायर नहीं कहला सकता ।” और आप जानते हैं । घन्ना जी ने जाकर शालिभद्र को पुकारा और दोनो साले-बहनोई भगवान महावीर के पास जाकर दीक्षित हुए, घोर तपश्चर्याएँ की ।

मैं बता यह रहा था कि सच्चा सुनना यह है जो एक वचन सुनकर ही जग गये और अपनी मजिल की ओर बढ़ गये ।

मिट्टी बनकर सुनो

आचार्यों ने जो प्रतिदिन धर्म सुनने की बात कही है—उसका यही अर्थ है कि सुनकर उसे जीवन में उतारा जाये । मन में ग्रहण किया जाये । चिकने घड़े के साथी बनकर यदि सुनते रहे तो जिन्दगी भर सुनने पर भी क्या लाभ होगा ? आजकल बरसात में आप लोग बरसातियाँ पहनते हैं, उन पर पानी गिरता है और बहता रहता है । भीतर के कपड़े नहीं भीगते । मैं देखता हूँ श्रोता लोग अधिकतर जीवन में बरसाती का ही अनुकरण कर रहे हैं । धर्म सुनते हैं, शास्त्र सुनते हैं, पर वह ऊपर-ऊपर ही रहता है । भीतर हृदय में उसका प्रवेश नहीं हो पाता । इस प्रकार के सुनने से आखिर क्या लाभ होने वाला है ? कहा जाता है—

सुणता सुणता फूट्या कान

तोहि न आया ब्रह्म ज्ञान ।

सुनना हो तो मिट्टी की तरह बनकर सुनिए । मिट्टी में पानी गिरता है, वह उसे पचा जाती है, अपने भीतर समा लेती है, कोई वस्तु मिट्टी पर गिरती है, बीज डलता है उन सबको वह अपने भीतर जख्व कर लेती है और धीरे-धीरे बीज से अकुर पैदा करती है, खाद से जीवनी-शक्ति ग्रहण करती है । पानी सींचन प्राप्त कर विकास करती हुई छोटे से अकुर को विशाल वृक्ष का रूप दे देती है । श्रोता हो तो ऐसा ही हो, जो तत्त्व को सुन कर उसे हृदय में समाहित करे, और फिर उस पर चिंतन-मनन करके जीवन में उसका अमीम-असीम विकास करता जाये । इसी दृष्टि में प्रतिदिन धर्म सुनने का निर्देश दिया गया है, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परमो, एक दिन हृदय के कपाट खुलेंगे, धर्म का तत्त्व भीतर प्रवेश करेगा और फिर उसका विस्तार होते-होते वह मंगलमय रूप में प्रकट हो मनेगा ।

स्वस्थ जीवन के उपाय

दशवैकालिक सूत्र में बताया है—मोक्खसाहण हेउस्स साहुं वेहस्स धारणा—मोक्ष की साधना के लिए साधु शरीर धारण करता है। शरीर ही धर्म का मुख्य साधन है—शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्—इसलिए शरीर की सँभाल करना आवश्यक है।

जिस प्रकार साधु को साधना के लिए शरीर आवश्यक है उसी प्रकार गृहस्थ को भी धर्म-साधना के लिए शरीर मुख्यतम साधन है। शरीर को स्वस्थ रखना प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। इस बात पर विचार करते हुए आचार्यों ने गृहस्थधर्म के सोलहवें और मन्त्रहवें बोल में दो सूत्र कहे हैं—“अजीर्णे भोजन-त्यागी, काले भोक्ता च साम्यतः”—अजीर्ण में भोजन का त्याग करे और भूख लगने पर, समय पर, प्रकृति के अनुकूल भोजन करे।

भोजन का उद्देश्य

इस बात में तो कोई दो मत नहीं हैं कि जीवनयात्रा को सुखपूर्वक सम्पन्न करने के लिए भोजन आवश्यक ही नहीं, एक परम आवश्यक वस्तु है।^१ महर्षि सुश्रुत का कथन है—

अन्नमूलं बलं पु सां बलमूलं हि जीवनम् ।

भोजन (अन्न) ही बल का मूल कारण है, और बल ही जीवनधारण का मुख्य आधार है। शास्त्रों में भी स्थान-स्थान पर इस बात की चर्चा

१ वर्णप्रसादः स्वोस्वर्यं जीवितं प्रतिभासुखम् ।
तुष्टिं पुष्टिर्वलं मेघा सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ।

आती है कि—जवणट्ठाए भु जिज्जा—जीवन-यात्रा को सपन्न करने के लिए भोजन करें। और न रसट्ठयाए भुंजिज्जा—रस के आस्वाद, स्वाद की लोलुपता के लिए भोजन नही करें।

भोजन किस लिए किया जाय, इस प्रश्न पर विचार करने पर भोजन के तीन उद्देश्य हमारे सामने आते हैं—

- १ कुछ लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं।
- २ कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं।
- ३ कुछ लोग साधना के लिए भोजन करते हैं।

स्वाद के लिए भोजन करना भोजन का निकृष्टतम उद्देश्य है। जो व्यक्ति स्वाद के लिए खाते हैं, उनके सामने रात-दिन 'स्वाद' ही एक लक्ष्य रहता है। वे चटपटी, मसालेदार चीजें खाते हैं, स्वास्थ्य पर उसका कितना बुरा परिणाम होता है यह नहीं सोचते, बस जीभ का स्वाद मिलना चाहिए। पेट में जगह हो या न हो, खाने से पेट दुखे, बीमारी बढ़े या और कुछ भी हो इसकी भी परवाह नहीं, बस कोई स्वादिष्ट चीज सामने आ गई तो वे उस पर मर मिटते हैं, स्वाद के लिए स्वास्थ्य को भी दाँव पर लगा देते हैं।

उत्तराध्ययन सूत्र के सातवें अध्यायन में एक राजा की कहानी आती है कि एक राजा को भयंकर आम-रोग हो गया। बड़े-बड़े वैद्यों की चिकित्सा कराने पर भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। आखिर एक बड़े अनुभवी वैद्य ने राजा के रोग का निदान किया, उसकी चिकित्सा करके ठीक किया। राजा विलकुल स्वस्थ हो गया तो वैद्यराज ने भविष्य का पथ्य बताते हुए कहा—“अब कभी भी आम मत खाना। आम खाने से ही यह बीमारी हुई है, एक बार तो दवा से ठीक हो गई है, किन्तु भविष्य में यदि आम खा लिया तो यह बीमारी पुनः उग्र रूप में भडक उठेगी और फिर अमाध्य हो जायेगी।” वैद्यराज ने मंत्री आदि सभी को सावधान कर दिया।

राजा के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मंत्री ने राज्य भर में जहाँ-जहाँ आम के वृक्ष और वगीचे थे, उन सबको कटवा दिया और घोषणा करदी कि राज्य में कहीं भी कोई आम का वृक्ष नहीं लगा सकेगा।

एक बार राजा अपने मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने को निकला। शिकार के पीछे दौड़ते-दौड़ते राजा और मंत्री उस राज्य की सीमा के पार तक पहुँच गये। तेज धूप में दौड़ने में राजा बहुत थक गया, आगिर एक आम के सपन वृक्ष को देखकर राजा ने अपना घोड़ा रोका। मंत्री ने कहा—

“महाराज ! कुछ आगे चलिए ! यह आम का वृक्ष है, इसकी छाया भी आपके लिए वर्जनीय है ।”

राजा हंसकर बोला—“आम खाना मना है, छाया में बैठना तो मना नहीं है ।” आखिर वृक्ष की शीतल छाया में राजा ने विश्राम लिया । सयोगवश एक पका हुआ आम राजा के सामने आ गिरा । उसकी भीनी-भीनी सोधी गंध से राजा के मुँह में पानी छूट आया । राजा ने आम हाथ में उठाया । मंत्री ने विनम्रतापूर्वक रोका—“महाराज ! आप मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं । आपके स्वास्थ्य के लिए यह आम जहर है, भयकर विष है, इसे फेंक दीजिए ।” मंत्री के बहुत समझाने पर भी राजा अपनी जीभ पर काबू नहीं रख सका, उसने कहा—“कोई एक दो फाँक खाने से ही रोग थोड़ा ही होता है ? यह तो सब वैद्यों के ढकोसले हैं । आम जैसा मधुर फल तो अमृत होता है, इसके खाने से कोई रोग नहीं होता ।” मंत्री ने बहुत मना किया, किन्तु राजा अपने को नहीं रोक सका । वह स्वाद के वश होकर आम खा ही गया । बस आम खाया, कि थोड़ी देर में पेट में भयकर दर्द उठा । मंत्री कैसे भी करके राजा को राजधानी में लाया । उन वैद्यराज को बुलाया । वैद्यराज ने देखकर कहा—“अब यह रोग असाध्य हो गया है । इसकी कोई चिकित्सा नहीं हो सकती ।” राजा भयकर पीडा से तड़प रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे, उसने कहा—“वैद्यराज ! अब कैसे ही करके मुझे इस पीडा से मुक्त करिए ।” किन्तु वैद्यराज के पास अब उस रोग की कोई दवा नहीं थी । आखिर तड़पते हुए राजा के प्राण पखेरू उड़ गये ।

उक्त घटना का निर्देश करते हुए शास्त्र में कहा है—

अपत्यं अंब्रगं भोच्चा
राया रज्जं तु हारए ।

—उत्तराध्ययन ७।११

अपत्य आम को खाकर राजा ने राज्य समेत अपने प्यारे प्राण भी गँवा डाले ।

यह है रसलोलुपता । रस के लोलुप होकर जो व्यक्ति भोजन करते हैं, वे स्वाद के सिवाय और कुछ नहीं देख पाते । इसके लिए वे प्राणों से भी खेल जाते हैं, और आखिर में तरह-तरह की वीमारियों शिकार होते हैं, भयकर पीडाएँ भोगते हैं और तड़प-तड़प पर प्राण गँवाते हैं । भगवान महावीर ने कहा है—

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं,
अकालियं पावइ से विणासं ।

—उत्तराध्ययन ३२।६२

—जो मनुष्य रस में तीव्र आसक्त होकर असयमपूर्वक उसका सेवन करता है, वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

तो भोजन का यह पहला निष्कण्टक उद्देश्य है—स्वाद के लिए खाना । भोजन का दूसरा उद्देश्य है—स्वास्थ्य के लिए खाना । पहले उद्देश्य में 'स्वाद' प्रधान होता है, दूसरे उद्देश्य में 'स्वास्थ्य' प्रधान है । स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करने वाला पहले भोजन की आवश्यकता अनुभव करता है, पेट में भूख है या नहीं ? इस बात का विचार करके फिर भोजन सामग्री का चयन करता है । 'कब खाना' और 'कैसा खाना'—इन दोनों बातों पर विचार करके ही वह भोजन का प्रयोग करता है । चूंकि उसके सामने 'खाना' प्रधान नहीं, शरीर की रक्षा, स्वास्थ्य प्रधान है, इसलिए वह स्वास्थ्य के अनुकूल शरीर को बल एवं पुष्टि देने वाला, साथ ही नीरोग रखने वाला भोजन करता है । बहुत-सी बीमारियाँ कभी-कभी विना औषधि के सिर्फ पथ्य भोजन से ही ठीक हो जाती हैं—

विनापि भेषजैर्व्याधिः पथ्यावेव निवर्तते ।

न तु पथ्यविहीनाना भेषजाना शर्तैरपि ॥

इसलिए हमें भोजन के विषय में काफी विवेक से काम लेना चाहिए । इसी विवेक को आचार्य ने प्रस्तुत दो सूत्र में लिया है—अजीर्ण में भोजन का त्याग और समय पर उचित पथ्य आहार ।

कब खाना ?

भोजन के सम्बन्ध में विचार करने पर सबसे पहला प्रश्न आना है—भोजन कब करना चाहिए ? कुछ लोग कहते हैं—भोजन निश्चित समय पर ही करना चाहिए । यदि आप प्रातः १० या ११ बजे भोजन करते हैं, और सायंकाल ५-६ बजे, तो समय होने पर आपको अवश्य भोजन करना चाहिए । कुछ तो इस नियम के इतने पक्के होते हैं कि पेट में भूख हो या न हो, यदि भोजन का समय हो गया है तो वम भोजन करने बैठ ही जाते हैं । और कुछ लोग इतने अनियमित होते हैं कि उनके भोजन का कोई निश्चित समय ही नहीं होता । दिन भर गाय-बकरी की तरह चरते हैं, कभी समय-बे-समय भी हो जाता है, कभी समय में पहले ही खा लेते हैं । स्वास्थ्य के लिए

इन दोनों ही बातों का आग्रह नहीं होना चाहिए। 'भूख न हो, किंतु समय हो गया तो भोजन कर ही लेना, यह भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और दिन भर अनियमित रूप से खाना भी अहितकर है।' प्राचीन जैन आचार्य सोमदेव सूरि का एक सूत्र है—बुभुक्षाकालो भोजनकालः ? भोजन का उचित समय कौनसा है ? उत्तर है—जब पेट में भूख हो। भूख का समय ही भोजन का समय है।

एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक सेठ ने अंतिम समय में अपने पुत्र को कई शिक्षाएँ दी, उसमें एक शिक्षा दी कि—“मीठा भोजन करना।”

पिता की और कोई शिक्षा पुत्र ने याद रखी या नहीं, पर यह शिक्षा तो जरूर याद रखी और नित की मिठाई खाना शुरू कर दिया। मित्रों ने उसे टोका कि रोज मिठाई खाने से स्वास्थ्य विगड़ जायेगा, तो कहा—नहीं। मेरे बाप ने मरते समय कहा है—“सदा मीठा भोजन करना। इसलिए कुछ भी हो, बाप की सीख तो माननी ही पड़ेगा।” परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य विगड़ गया, पाचनशक्ति कमजोर पड़ गई, खाये हुए का रस, वनना बढ़ हो गया, रक्त की कमी हो गई और शरीर पीला पड़ने लग गया।

एक दिन सेठ का एक मित्र वहाँ मिलने आया। पुत्र का दुर्बल और अस्वस्थ शरीर देखा तो बड़ी चिन्ता के साथ पूछा—“यह क्या हो गया ? शरीर इतना कमजोर कैसे हो रहा है ?”

पुत्र ने कहा—“बीमारी तो कुछ नहीं, पिताजी ने मरते समय कहा था—‘नित्य मीठा भोजन करना’ तो मीठा खाते-खाते मेरा शरीर गल गया है।”

सेठ के मित्र ने कहा—“मूर्ख ! यह तो तुमने गलत अर्थ निकाला। मीठा भोजन का अर्थ—मिठाई से नहीं, किन्तु मीठा भोजन वह है, जो भूख लगने पर किया जाय ? कहावत है ‘भूख मीठी कि लापसी ?’ भूख हो तो सूखी-लूखी रोटी भी मीठी लगती है। भूख न हो तो मिष्ठान्न और खीर-खांड भी जहर है।”

तो बन्धुओ ! भोजन मीठा कब लगता है ? जब पहले खाया हुआ भोजन का पाचन हो जाता है, उसका रस वन जाता है और खाने की इच्छा जगती है, तब भूख के नमय जो भी चीज खाई जाय, वह अच्छी भी लगती है, उसके खाने में आनन्द भी आता है और वह शरीर में जाकर रस, शक्ति, बल-वीर्य, आदि की वृद्धि भी करती है। ✓

अजीर्ण भोजनं विषं

एक पुरानी उक्ति है कि अत्रि नाम के एक विद्वान ऋषि ने आयुर्वेद का एक विशाल ग्रन्थ लिखा, जिसके एक लाख श्लोक थे। वे एक राजा के पास ले गये और उसे सुनने के लिए कहा। राजा ने कहा—“महाराज ! इतना बड़ा ग्रन्थ सुनने को कहाँ अवकाश है ? आप कृपाकर इसको सक्षिप्त करके सुनाइए।” अत्रि ऋषि ने उसे एक हजार श्लोक में समेटा, राजा ने फिर भी छोटा करने को कहा। फिर सौ श्लोक में तैयार किया। राजा ने कहा—“महाराज ! इसका सार तत्त्व क्या है, वस यही सुना दीजिए।” तब ऋषि ने अपने एक लाख श्लोकों के ग्रन्थ का सारांश एक पद्य में बताया—

“जीर्णं भोजनमात्रेयः”

भोजन हजम होने पर ही दूसरा भोजन करना—वस सपूर्ण आयुर्वेद का यही मूल सूत्र है।

बगला भाषा में एक सूक्ति प्रसिद्ध है कि—

साइवे कि ना साइवे ? ना खाइवे !

जाइवे कि ना जाइवे ? जाइवे !

जब मन में यह प्रश्न पैदा हो, कि खायें कि नहीं खायें, तो नहीं खाना ही अच्छा है। और शीघ्र के लिए शका हो कि जायें कि न जायें तो चले जाना चाहिए। इसका मतलब है, जब पहला भोजन हजम नहीं हुआ हो, पेट भारी हो, भूख न लगी हो और सामने भोजन का प्रसंग आने पर मन में विचार आता है खायें या नहीं ? तो समझदार आदमी का यही फर्ज है कि वह खाने से इन्कार करदे। पेट को आराम लेने दे, पूर्व भोजन को हजम होने दे। यदि पहला भोजन हजम नहीं हुआ हो, उस पर और भोजन किया जा रहा हो तो वह निश्चित ही अजीर्ण होगा, पेट में गड़बड़ पैदा करेगा और नयी बीमारियों को निमन्त्रण देगा। जितने भी रोग हैं सब की जड़ है—अजीर्ण। आयुर्वेद का सूत्र है—अजीर्णसंभवारोगः। रोगों की इन जड़ को नष्ट करने और स्वान्ध्य को बनाये रखने के लिए आचार्य ने यह सूत्र दिया है कि—“अजीर्णं भोजन-त्पागी”—जब तक पहला भोजन हजम नहीं हुआ हो, अथवा अजीर्ण हो गया हो तो सदृष्टव्य उन समय भोजन नहीं करे।

स्वान्ध्य चिकित्सको का कहना है—अजीर्णं अमृतं वारि अजीर्णं भोजनं विषम्—अजीर्ण होने पर, बढहजमी होने पर सिर्फ पानी पीना अमृत के समान है और भोजन करना विष के तुल्य है।

कैसा खाना ?

अजीर्ण में भोजन नहीं करना—यह मान लेने के बाद दूसरा प्रश्न भी अपने आप हल हो जाता है कि जीर्ण होने—अर्थात् पचन होने पर ही भोजन करना चाहिए, और वही भोजन का उचित समय है, जब भोजन पचन होने पर भूख लगे ।

अब अगला प्रश्न सामने आता है कि भूख लगने पर कैसा भोजन करें ? आप लोग मिष्टान्न भोजन को श्रेष्ठ मानते होंगे ? खीर-पूए, सीरा खाना अच्छा समझते होंगे ? लेकिन स्वास्थ्य-विशारदों का मत इससे भिन्न है । वे सन्तुलित भोजन की बात कहते हैं । भोजन में सभी प्रकार के रस और सभी प्रकार के स्वाद रहने से वह भोजन रुचिकर भी होता है, रसकर भी और बल-वीर्यप्रद भी । कुछ लोग एकान्त रूप से किन्हीं चीजों का निषेध भी करते हैं । चीनी को सफेद जहर बताते हैं । पर स्वास्थ्य के लिए चीनी की भी जरूरत है ऐसा विद्वानों का मानना है । पिछले दिनों एक विद्वान ने लिखा था कि शरीर में अधिक चीनी होने से हड्डियाँ गलने लगती हैं तो चीनी की कमी होने से आदमी चिडचिडा और रुक स्वभाव का हो जाता है । इसलिए भोजन के चयन में अपनी रुचि और स्वास्थ्य दोनों का ही ध्यान रखना जरूरी है । दूध और घी स्वास्थ्यप्रद है किन्तु जिसे सग्रहणी की बीमारी है, या हाजमा कमजोर है उसे उनसे उलटा नुकसान हो जाता है । इसलिए आचार्य ने कहा है—“साम्यतः”—अर्थात् समन्वय, सन्तुलन रखकर ही भोजन करना चाहिए । जिस वस्तु से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े और जो बुद्धि को निर्मल एवं स्वस्थ रख सके वैसा भोजन करना बुद्धिमानी है ।

आजकल कुछ लोग स्वास्थ्य के नाम पर अण्डे और मांस को प्रोत्साहन दे रहे हैं । उनका कहना है—दूध, दही और अन्न से शरीर को पोषण नहीं मिलता, इसलिए शरीर की कमी पूरी करने के लिए अण्डे और मांस खाना चाहिए । मैं समझता हूँ यह तर्क आज के युवक मानस को काफी उद्विग्न बना रहा है और वे अपने सात्विक भोजन की जगह इन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ खुलेआम और कुछ लुके-छिपे ? कुछ करने की सोच रहे हैं ।

प्रारम्भ में मैंने बताया कि भोजन के तीन उद्देश्य हैं—स्वाद, स्वास्थ्य और साधना । स्वाद के लिए भोजन करना निकृष्ट व अनैतिक है । केवल स्वास्थ्य के लिए भोजन करना, शरीर को मोटा-ताजा और शक्तिशाली बनाने मात्र के लिए भोजन करना मध्यम है । हमारे भोजन का उद्देश्य है स्वास्थ्य और

साधना । स्वास्थ्य भी अच्छा रहे ताकि हम अपने पवित्र उद्देश्यों की साधना कर सकें । केवल स्वास्थ्य के लिए ही खाना हो तो आपके खाने में और पशु के खाने में क्या अन्तर है ? पशु भी तो प्रत्येक वस्तु को सूँघ-सूँघ कर इसलिए खाता है कि उसका पेट भर जाय और कोई अनिष्ट खाद्य न खाया जाये । आदमी के भोजन में स्वास्थ्य भी कोई अन्तिम उद्देश्य नहीं है । अन्तिम उद्देश्य है साधना, और साधना तभी हो सकती है जब स्वास्थ्य ठीक हो, विचार और बुद्धि अच्छी हो, मन पवित्र हो । यदि अन्न, भोजन अपवित्र होगा, तामसिक होगा, तो बुद्धि एवं विचार पवित्र एवं सात्त्विक कैसे रहेंगे ? यदि बुद्धि एवं विचार पवित्र नहीं है तो फिर कैसे हम अपने महान् उद्देश्यों की साधना कर सकेंगे ?

कहावत है—“जैसा खाये अन्न, वैसा होवे मन ! जैसा पीवे पानी, वैसी बोले वाणी ।” इस कहावत में अनुभूत सत्य है । अन्न और भोजन का मन पर असर होता है, और निश्चित होता है ।^१ यह केवल एक पुराना विश्वास ही नहीं, किन्तु परीक्षित वैज्ञानिक सत्य है । आज विश्व के बड़े-बड़े वैज्ञानिक एवं विचारक शाकाहार एवं सात्त्विक आहार का समर्थन कर रहे हैं, वह केवल अहिंसा की दृष्टि से ही नहीं किन्तु उसमें मानसिक वृत्तियों की पवित्रता की भी दृष्टि है । शाकाहारी और मासाहारी के मानसिक धरातल में काफी अंतर रहता है । सात्त्विक आहार करने वालों में केन्सर, ब्लडप्रेसर एवं स्नायविक तनाव उतने नहीं होते, जितने तामसिक एवं मासाहार करने वालों में होते हैं । इसलिए यह प्रश्न आज का जटिल प्रश्न है कि हमारे युवक जो शारीरिक पोषण की भ्रान्ति में पडकर तामसिक आहार की ओर प्रेरित हो रहे हैं, उन्हें सात्त्विक आहार का महत्त्व समझाया जाय और उनकी गति को मोड़ा जाय । वे शरीर-पोषण के नाम पर जिन तामसिक भावनाओं एवं वृत्तियों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें रोका जाय और सात्त्विक एवं सन्तुलित भोजन का महत्त्व समझाया जाय ।

भोजन मनुष्य को नीरोग भी बनाता है और रोगी भी । यदि भोजन में समय व विवेक रखा जाय तो वह भोजन मनुष्य को बलवान एवं स्वस्थ बनाता है । यदि भोजन में असमय एवं अविवेक चरता जायेगा तो वही भोजन मनुष्य को रोगी एवं बुद्धिहीन बना देगा ।^२

१ द्वादशोपनिषद् (६।५।४) में कहा है—अन्नमय हि नोम्य । मन आपो-मय प्राणस्तेजोमयी वागिति—मन अन्न मय, प्राण जलमय एवं वाणी तेजोमयी है ।

२ स्पानागमूत्र (६) में रोग होने के दो कारण बताये हैं, उनमें आठवाँ कारण है—भोषण पडिकूलवाग्—भोजन की प्रतिकूलता ।

आयुर्वेद के महान् आचार्य वाग्भट्ट के जीवन का प्रसंग है। कहते हैं कि वाग्भट्ट की विद्वत्ता और चिकित्सा ज्ञान की परीक्षा लेने अश्विनीकुमार एक पक्षी का रूप बनाकर उसके घर के वृक्ष की टहनी पर आकर बैठ गया और पुकारने लगा—कोऽरुक् ? कोऽरुक् ? कोऽरुक् ? ससार मे नीरोग कौन है ?

वाग्भट्ट ने पक्षी की पुकार का उत्तर दिया—

हितभुक् मितभुक् शाकभुक् चं व ।

जो हितकर, परिमित एव शाकाहार करता है, वही ससार मे नीरोग एव बलवान रह सकता है ।

कहते हैं यह सक्षिप्त एव सारगर्भित उत्तर पाकर अश्विनीकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और अपना दिव्य रूप प्रकट कर चला गया। शरीर के लिए हितकर अर्थात् पथ्य भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही परिमित—अर्थात् भूख से कम खाना भी लाभदायक है। जैनसूत्रो मे साधक के लिए 'अल्पाहारी' एक खास विशेषण दिया गया है। 'अप्पपिण्डासि', 'अप्पाहारस्स', 'मियंभुंजे' आदि वाक्य और बार-बार इनका प्रयोग इस बात की महत्ता सूचित करते हैं कि भूख से कम खाना स्वास्थ्य और साधना के लिए आवश्यक है। आयुर्वेद की प्रसिद्ध सूक्ति है—स्वल्पाहारी स जीवति—अल्प आहार करने वाला दीर्घजीवी होता है। यही बात महर्षि चरक ने सूत्रस्थान के पाँचवें अध्याय मे लिखी है—मात्राशी स्यात्—मिताहारी होना चाहिए। इसी बात को महान् श्रुतधर आचार्य भद्रबाहु ने यो कहा है—

हियाहारा मियाहारा अप्पाहारा य जे नरा ।

न ते विज्जा तिगिच्छंति अप्पाणं ते तिगिच्छग्गा ।

—ओषनियुक्ति० ५७८

—जो मनुष्य हिताहारी हैं, मिताहारी एव अल्पाहारी हं उन्हें किसी वैद्य से चिकित्सा कराने की आवश्यकता नहीं, वे स्वय ही अपने वैद्य हैं, स्वय ही स्वयं के चिकित्सक हैं ।

तो हिताहार, मिताहार अर्थात् पथ्य और परिमित भोजन स्वास्थ्य का मूल मन्त्र है। सदग्रहस्थ जिसे अपने जीवन मे धर्म, अर्थ एव काम की साधना करनी है, उसे स्वास्थ्य की बहुत बड़ी और सबसे पहली आवश्यकता है। इसी-लिए दश प्रकार के सुखो मे 'आरोग्य' पहला सुख माना गया है—(स्थानाग १०) और सात सुखो मे भी 'पहला सुख नीरोगी काया' कहा है। आरोग्य को ही धर्म, अर्थ, काम एव मोक्ष की साधना का मूल माना गया है—

“धर्मार्थकाममोक्षणामारोग्यं मूलमुत्तमम्”

—(चरक संहिता १५)

बुद्ध ने तो कहा है—आरोग्य ही सबसे बड़ी सम्पत्ति है, सबसे बड़ा लाभ है—आरोग्या परमा लाभा—(धम्मपद) इसलिए यदि साधक स्वस्थ (नीरोग) है, तो वह वास्तव में ही स्वस्थ (आत्मा में स्थित) रह सकता है।

महर्षि धन्वन्तरि ने स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए लिखा है—

समदोष. समाग्निश्च समघातुमलक्रियः ।

प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥

—जिसके देह में वात-पित्त-कफ तीनों दोष, अग्नि, रस-रक्त आदि सातों घातु और सातों घातुओं की मल क्रिया ये सब सम हैं, तथा जिसकी आत्मा, मन एवं इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, वह स्वस्थ कहलाता है।

इसलिए आचार्यों ने सद्गृहस्थ के लिए इन दो सूत्रों का विधान किया है— कि वह स्वास्थ्य-रक्षा के लिए विशेष सावधानी रखे, अजीर्ण में भोजन नहीं करे, तथा समय पर सन्तुलित एवं सात्विक भोजन करे।

धर्म-नियंत्रित अर्थ एवं काम

बन्धुओ ! मार्गनुसारी के दो बोलो पर कल हमने विचार किया था, आज उनके आगे का बोल है—

अन्योऽन्याप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि साधयेत्

—अविरोधिभाव से त्रिवर्ग की साधना करना ।

भारतीय सस्कृति में गृहस्थ-जीवन को सुन्दर एवं सुव्यवस्थित रूप देने के लिए चार पुरुषार्थों का वर्णन किया गया है । धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ माने गये हैं । धर्म, अर्थ एवं काम—इन तीनों को त्रिवर्ग कहा गया है । त्रिवर्ग में मोक्ष को धर्म के साथ ही मिला दिया गया है, चूंकि धर्म की अन्तिम परिणति ही मोक्ष मानी गई है, इसलिए वहाँ धर्म एवं मोक्ष को अलग-अलग नहीं किया गया है ।

चार पुरुषार्थों के सम्बन्ध में पिछले एक प्रवचन में मैंने काफी विस्तार से विवेचन किया था । आज यहाँ संक्षेप में ही इस विषय में कहूँगा ।

साधु भी एक साधक है, और गृहस्थ भी साधक है । साधना दोनों के जीवन में चलती है, और दोनों के ही सामने 'मोक्ष' यह साध्य के रूप में है । यही दोनों की मजिल है । बीच के मार्ग दोनों के दो अलग-अलग हो जाते हैं । साधु—चूंकि गृह, परिवार, समाज आदि से सम्बन्ध तोड़ चुका है, वह एकाकी होकर आत्म-साधना के पथ पर बढ़ा है । वहाँ न उस पर धर की, पत्नी की, परिवार की कोई जिम्मेदारी है और न समाज के आर्थिक या औद्योगिक विकास की कोई चिन्ता है । इसलिए उसका मार्ग 'धर्म' से सीधा मोक्ष की दिशा में बढ़ता चला जाता है । किन्तु गृहस्थ जोकि घर में बैठा है, परिवार बनाके बैठा

है, समाज एव राष्ट्र का दायित्व लेके चला है उसके सामने धर्म के साथ ही, अर्थ एव काम का क्षेत्र भी आता है। अर्थ के बिना जीवन नहीं चल सकता और काम के बिना ससार की, परिवार एव समाज की वृद्धि नहीं होती। गृहस्थ को अपने वश एव परिवार की परम्परा भी चलानी होती है, और उसके लिए अर्थ एव काम दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए आचार्यों ने धर्म के साथ अर्थ एव काम को भी पुरुषार्थ माना है और जीवन में उमका महत्त्व स्वीकार किया है।

अर्थ का सदुपयोग

कुछ लोग कहते हैं धन से धर्म का क्या सम्बन्ध ? शास्त्र के पाठ का उद्धरण भी दिया जाता है—घणेण किं धम्म धुराहिगारे—धन से धर्म की धुरा नहीं चल सकती। यह ठीक है कि धर्म के क्षेत्र में धन की अपेक्षा नहीं रहती। धन के बिना, धनहीन व्यक्ति भी धर्म कर सकता है। आत्म-साधना के द्वार धनवान एव दीन सभी के लिए खुले हैं। धनी एव निर्धन का भेद धर्म-साधना के क्षेत्र में नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि धन से धर्म-साधना में कोई विशेषता नहीं आती। वास्तविकता तो यह है कि धन से भी धर्म किया जा सकता है। हाँ, धन के सग्रह से नहीं, धन के त्याग से। आपके पास धन है, तो आप उसका सदुपयोग कीजिए। जीव-दया के लिए, दीन-गरीबों की सेवा के लिए, ज्ञान के प्रचार के लिए, साधु-सतों की सेवा-शुश्रूषा के लिए उस धन का विसर्जन कीजिए। सग्रह किया हुआ धन जहर होता है और त्याग किया हुआ धन अमृत बन जाता है।^१

जैन इतिहास में वस्तुपाल तेजपाल का नाम आज भी गौरव के साथ लिया जाता है। जैन परम्परा में उनका गौरवपूर्ण स्थान है। जैनधर्म की महिमा फैलाने में उन्होंने जो अपूर्व योगदान किया है, वह धन के त्याग की ही एक गौरवशाली परम्परा का निदर्शन है। घटना है कि प्रारम्भ में उनके पास कोई विशेष सम्पत्ति नहीं थी। तब उनके मन में तीर्थयात्रा करने का सकल्प जगा। माता से विमर्श किया और दोनों भाई तथा माता यात्रा करने का निश्चय कर घर से निकल पड़े। निकलते समय उनके पास कुछ स्वर्णमुद्राएँ थी। सोचा—इन्हें किसी के पास रग दें। फिर विचार आया जिसके पान

१. देखिए गुरान शरीफ (२, २६१) का बचन—जो लोग अपना पैसा अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिमान्त ऐसी है, जैसे एक टाना, जिसने सात बालों उगी और हर बाल में भी धाने।

रखें, वही यदि अपना मुँह मीठा करले तो फिर ? आखिर निर्णय किया कि गाडी तो साथ मे रहेगी ही वस, एक बडा बर्तन मोहरो का भरकर उसमे ही रख दिया जाय ताकि घन की रक्षा भी होती रहेगी और जहाँ आवश्यक होगा वहाँ काम मे भी आजायेगा । वस, अब मोहरें भी गाडी मे साथ मे लेकर चले । जहाँ भी मन्दिर मे दर्शन करते, पूजा करते, किन्तु दोनो भाइयो का ध्यान मोहरो के बर्तन पर ही रहता । पूजा करने जाते तब भी मोहरो के बर्तन को देखते, पूजा करके आते तब भी झट से पहले उसे ही देखते । मतलब यह कि वे तीर्थयात्रा तो कर रहे थे, मन्दिर-मन्दिर और मूर्ति-मूर्ति के सामने बैठकर पूजा भी करते, पर उनका मन उसी बर्तन पर लगा रहता । माता ने यह देखा तो उसे बडा विचार हुआ—यह तो सारा मामला ही गोल है । भक्ति तो भावना शुद्ध होने से होती है, केवल तन मूर्ति के सामने बैठने से क्या लाभ ? जबकि मन मोहरो मे लगा है । माता ने पुत्रो से कहा—“बेटा ! इस तीर्थ-यात्रा से तो तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है । यह तो उल्टी चिन्ता गले मे डाल ली ।”

दोनो भाइयो पूछा—“माता जी ! फिर क्या करें ! इन मोहरो को कहाँ रखें !”

माता ने कहा—“इस बर्तन को जगल मे कही भूमि मे गाड दो । तीर्थ-यात्रा से लौटते समय लेते जायेंगे ।”

दोनो भाई माता के भक्त थे । माँ के वचन के अनुसार एक दिन जगल मे जाते समय गाडी रोक़ी । एकान्त स्थान देखकर गड्ढा खोदा । गड्ढा खोदते-खोदते कोई वस्तु भीतर मे टकराई, जब खोद कर देखा तो वहाँ एक मोहरो का भरा चरु निकला । उन्होंने कहा—“माताजी ! लो, एक तो चरु या ही—अब एक और आ गया ।”

माता ने कहा—बेटा ! जैसे तुमने गाडने का विचार किया, वैसे और किसी ने भी किया और यहाँ गाडा है । अब सोचो—उसके यह मोहरें क्या काम आईं ? किसने तो यह घन कमाया, किसने यहाँ गाडा, और किसे मिल गया ? तो सोचो तुम्हारा घन भी पता नहीं किसके काम आयेगा ? इसलिए इस घन का तो सदुपयोग कर लेना चाहिए ।

माता के इस उद्बोधन से दोनो भाइयो के हृदय मे एक ज्योति जग उठी । उनके मन मे उच्च संकल्प जगे और अपने घन का सदुपयोग करने के लिए उन्होंने दानशालाएँ एव जिन मन्दिरों का निर्माण शुरू किया ।

जगद्गुरु का उदाहरण तो आपने सुना ही है, जिमने देश के दुर्मिष के

समय में स्थान-स्थान पर दानशालाएँ एव अन्न सत्र खोल दिये । राजाओं के अन्न भण्डार खाली हो गये, किन्तु जगदूशाह के भण्डार खाली नहीं हुए । उसने खुले दिल से जनता की सेवा की और अपने धन का सदुपयोग कर जीवन को कृतार्थ किया ।

मैं बता रहा था कि यह धन, जो कि न्याय-नीतिपूर्वक कमाया जाता है, और जन-सेवा में उपयोग किया जाता है, वह धन का सद्ब्यय है । यह धन धर्म का अविरोधी है । इसी प्रकार काम भी धर्म का अविरोधी हो सकता है, यदि उसमें भी समय एव विवेक रखा जाये । वास्तव में अर्थ एव काम—दोनों ही धर्म के नियन्त्रण में रहने चाहिए ।

काम, काम्य नहीं, संयम्य है

आजकल कुछ विचारक जो स्वयं को स्वतन्त्रविचारक तथा उन्मुक्तचित्तक कहते हैं वे काम के विषय में बड़े ऊलजलूल एवं अव्यवस्थित विचार विचार रख रहे हैं । वे काम (सेक्स—Sex) को जीवन की अनिवार्य भूख मानकर उसे हर मनुष्य के लिए आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य मानते हैं । ब्रह्मचर्य को अनावश्यक कहते तब तक भी एक बात थी, पर इससे भी आगे बढ़कर इसे दम एव मायाचार की सजा देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं । मैं सोचता हूँ यह भी उनके मन की एक कुठा है, ग्रन्थि है और वैचारिक दुराग्रह है । वे भले ही अपने को स्वतन्त्र चिन्तक कहे, पर वास्तव में वे फ्रायड के चेले ही हैं । उसी की लीक पर चल रहे हैं । मैं पूछता हूँ कि क्या वे मानव-मन को इतना दुर्बल एव हीन मानते हैं जो कभी काम पर, अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता ? हाँ ठीक है कि साधारण मानव-मन वासनाओं से प्रताडित होता है, किन्तु उन वासनाओं पर विजय प्राप्त करने वाला भी तो मानव ही है । भले ही महर्षि अरविन्द की भाषा में उसे 'अतिमानव' कहे, या 'महामानव' कहे, पर है तो वह मानव ही । और वह जिस प्रकार अपनी भूख पर विजय करता है, इच्छाओं पर समय करता है, उसी प्रकार काम भावनाओं पर भी विजय प्राप्त कर सकता है और करता रहा है । ब्रह्मचर्य की नत्ता को मुठलाना या उसका तिरस्कार करना—निर्णय अपने मन एव चिन्तन की दुर्बलता है, और कुछ नहीं ।

हाँ, फ्रायड ने काम को जीवन का आवश्यक अंग माना है, तो उसकी स्थिति के सम्बन्ध में जैन मनोविज्ञान (जैन जागम जादि में) ने भी कभी अस्वी-कृति नहीं की है । जैन आगमों में प्राणी की कुछ महज वृत्तियाँ स्मार्श गई हैं जिन्हें 'सजा' कहते हैं, उनमें बताया है—आहारनजा, नयमन, मैयुनसजा

और परिग्रहसज्ञा ये प्रत्येक साधारण ससारी प्राणी में होती हैं। जिस प्रकार प्राणी में भूख की वृत्ति होती है, भय की भावना होती है, उसी प्रकार काम भावना भी होती है, और वह सहज है। जैन मनोविज्ञान के अनुसार 'काम-वासना' वेदोदय का परिणाम है। शास्त्रों में नौ नोकपाय बताये गये हैं, जिनमें तीन वेद—स्त्री वेद, पुरुष वेद एवं नपुंसक वेद भी हैं। नौ नोकपाय मोहनीय कर्म की प्रकृति हैं, और मोहनीय कर्म का सम्बन्ध आत्मा के साथ अनादि कालीन है। अतः इस दृष्टि से यह माना जा सकता है कि 'कामवासना' का सम्बन्ध भी भय व आहारवृत्ति की तरह अनादिकाल से आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि काम एक प्रकार की भूख है, इससे कोई इन्कार नहीं करता। पर क्या जो अनादि है, वह सभी अच्छा होता है? तब तो काम व भूख की तरह 'भय' भी अनादि है और वह भी अच्छा ही होना चाहिए। अनादि वृत्ति का अर्थ यह नहीं कि उसे खुली छोड़ देना चाहिए। भूख लग गई तो जो चाहे सो खालो, यह छूट तो नहीं दी जा सकती। यदि भूख को अनियन्त्रित छोड़ दें तो पता नहीं एक ही दिन में कितने आदमी मरेंगे, कितने रोगी होंगे और कितना अनर्थ हो जायेगा? भूख की तरह काम भी सहज है, पर वह काम्य नहीं है। उसे जहाँ खुली छूट है, वह मानव समाज नहीं, पशुओं का झुण्ड है। पशु जाति में न भूख पर किसी का नियन्त्रण है और न काम पर। किन्तु जहाँ मानव है, समाज है, वहाँ भूख पर भी नियन्त्रण करना पड़ता है और काम पर भी। इसलिए जैन चिंतकों की भाषा है—“काम सहज जरूर है, पर काम्य नहीं, दम्य है, सयम्य है, हाँ, किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, किन्तु आन्तरिक विवेक से।”

जैन आगमों में आप सुनते हैं, भगवान महावीर के समक्ष बड़े-बड़े राजा, राजकुमार, श्रेष्ठी और गायथापति आते हैं। धर्म सुनते हैं। भगवान ने उनके सामने दोनो ही मार्ग रखे, सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य और सीमित ब्रह्मचर्य (स्वदार सतोप), इसी प्रकार सम्पूर्ण अपरिग्रह और सीमित अपरिग्रह (इच्छापरिमाण व्रत)। उन्होंने किसी भी व्यक्ति से यह आग्रह नहीं किया कि वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य स्वीकार करे, या स्वदारसतोप व्रत ग्रहण करे। यह उसकी आत्मा की योग्यता पर निर्भर है कि उसमें कितना ऊँचा मनोबल और कितना दृढ सकल्प है। यदि भगवान ने सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य एवं सम्पूर्ण अपरिग्रह का आग्रह किया होता और स्वदारसतोप तथा इच्छापरिमाण को कोई अवकाश नहीं दिया होता तो यह माना जा सकता था कि जैन विचारधारा में अर्थ एवं काम का सम्पूर्ण निषेध है। किन्तु ऐसा कहीं नहीं है, इसका अर्थ है यहाँ भी अर्थ का एवं काम का स्थान माना गया है, पर वह अनियन्त्रित रूप में नहीं। अर्थ एवं काम पर

सयम एव विवेक का अकुश अवश्य रहना चाहिए । महान् श्रुतज्ञ आचार्य भद्रवाहु की एक गाथा मैंने पिछले प्रवचन में कही थी—

जिण वयणम्मि परिणए

अवत्य विहिआणु ठाणओ धम्मो ।

सच्छासयप्पभोगा अत्यो

वीसभओ कामो ।

—दशवैकालिक निर्युक्ति २६४

—अपनी भूमिका के योग्य विहित धर्म का अनुष्ठान, स्वच्छ विचार के साथ प्रयोग हुआ धन और मर्यादा के अनुसार स्वीकृत काम—ये तीनों ही जिन-वाणी में परस्पर अविरोधी हैं ।

अर्थ एव काम को मर्यादित रखना तथा जीवन में विवेकपूर्वक उनका प्रयोग करना इसी उद्देश्य को लेकर इनके पूर्व में धर्म को रखा गया है और अन्त में मोक्ष को । जिस प्रकार रेल के सबसे आगे इन्जन होता है, ड्राइवर उसमें रहता है और अन्त में गाड़ रहता है तथा उनके बीच में यात्रियों के डिब्बे रहते हैं, ताकि चालक उसे ठीक रास्ते से ले चलता रहे और गाड़ उसकी देखभाल करता रहे । इसी प्रकार यह पुरुषार्थ की रेलगाड़ी है, इसके आगे सबसे पहले धर्म है, जो उसको सही दिशा व सही मार्ग पर ले चलता है, बीच में अर्थ एव काम रूप यात्री डिब्बे हैं और अन्त में मोक्ष रूप गाड़ है जो कहीं नी भूल व अव्यवस्था होती है तो दृष्टि दर्शन दे देता है । वस, सक्षेप में यही चार पुरुषार्थों का अविरोधी रूप है जो आचार्य ने—‘अन्योन्याऽप्रतिबन्धेन त्रिवर्गमपि साधयेत्’ के द्वारा व्यक्त किया है ।^१

१ अर्थ एव काम के विन्तून विवेचन के लिए देगिए प्रवचन संग्या २ पृष्ठ २० ।

अतिथि सेवा

अर्थ के सदुपयोग के सम्बन्ध में आचार्यों ने स्थान-स्थान पर सूचनाएँ दी हैं। जैसे डाक्टर रोगी को कोई तेज दवा देता है, और वार-वार उसे ठीक ढग से बताये अनुसार लेने की चेतावनी देता है। उसे डर रहता है कि रोगी कहीं दवा को गलत ढग से ले लेगा तो बजाय लाभ के उसके प्राणों पर ही आ बनेगी। धन भी एक प्रकार की तेज, विपैली दवा है। इसके उपयोग में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। यदि इसका सदुपयोग किया जाय तो मनुष्य अपना जीवन कृतार्थ भी कर सकता है, अक्षय यश-कीर्ति भी प्राप्त कर सकता है और यदि धन का दुरुपयोग किया जाय तो वह मनुष्य को मिट्टी में भी मिला सकता है। हजरत मुहम्मद ने एक जगह कहा है—

इन्नऽल् मुब् गिजरीन फान इख्वानऽशशयातीनि ।

—कुरान १७।२७

—फिजूलखर्ची करने वाले लोग शैतान के भाई बन्द हैं।

धन का सदुपयोग : दान

अब प्रश्न यह उठता है कि धन का सदुपयोग करना तो आवश्यक है, पर उसका मार्ग क्या है? उत्तर में आचार्यों ने—दान, सेवा, पर-उपकार आदि अनेक मार्ग बताये हैं जिन पर चलकर गृहस्थ अपने धन का सदुपयोग कर सकता है, अर्थात् जहरीली लता से भी अमृतोपम फल प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत में धन के सदुपयोग का एक मार्ग बताते हुए आचार्य ने कहा है—

यथावदतियो साधो दीने च प्रतिपत्तिकृत् ।

सत्कार करे, भले ही वह शत्रु क्यों न हो !”^१ हमारे राजस्थान में तो यह गौरवमयी परम्परा सदा से रही है कि यहाँ शत्रु भी यदि घर पर अतिथि बनकर आया तो उसका मित्र की तरह स्वागत हुआ। हमारे इतिहास में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं।

अतिथि सत्कार क्यों ?

एक बौद्धिक प्रश्न कई बार हमारे सामने आता है, आज भी प्रवचन के समय वह मेरे मस्तिष्क में टकरा रहा है। कुछ लोग पूछते हैं कि अतिथि सत्कार क्यों, किसलिए किया जाता है ? साधारण गृहस्थ और अतिथि में क्या अन्तर है ? इसके पीछे धार्मिक भावना क्या है ?

प्राचीन ग्रन्थों में अतिथि सत्कार की महिमा तो बहुत बताई गई है, किन्तु उसकी सैद्धान्तिक विवेचना जैसे प्रसंग बहुत ही कम है। फिर भी उसकी मूल-भावना तो सुरक्षित है। अतिथि को निराश नहीं लौटाने के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा गया है—

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते
स वत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ।^२

यदि अतिथि किसी के घर से निराश होकर लौट जाता है तो वह अपने सब पाप गृहस्थ के सिर डाल कर उसके पुण्य लेकर चला जाता है। कुछ ग्रन्थ कारों ने इससे आगे बढ़कर यह भी कह दिया—“तस्य पूजायां शान्तिः स्वर्गश्च ।”^३ अतिथि की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है, परलोक में स्वर्ग मिलता है।

प्राचीन ऋषियों ने पाँच महायज्ञ बताये हैं जो गृहस्थ के द्वारा अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाते हैं। वे पाँच यज्ञ हैं—ब्रह्मयज्ञ (वेद का अध्ययन-अध्यापन) पितृयज्ञ (पितरों का तर्पण तथा एक विचार से माता-पिता की सेवा) देवयज्ञ (अग्नि में आहुतियाँ) भूतयज्ञ (जीवों को अन्न दान करना) और मनुष्ययज्ञ (अतिथि सत्कार)। इसका अभिप्राय है अतिथि सत्कार को वेदाध्ययन एवं यज्ञ के समान ही धार्मिक महत्त्व दिया गया है।^४

१ महा० शांतिपर्व १४६।५

२ ब्रह्मपुराण ११४।३६

३ आपस्तम्ब धर्मसूत्र २।३।६।६

४ विशेष वर्णन के लिए देखें—धर्मशास्त्र का इतिहास भाग १, पृ० ४०८
“यज्ञो व एव पञ्चमो यदतिथिः—बौधायन गृह्यसूत्र २।६।१-३

अतिथि सत्कार

हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार की एक बहुत प्राचीन एवं गौरवशाली परम्परा रही है। घर पर आया हुआ कोई भी व्यक्ति 'अतिथि' माना जाता है। प्राचीनतम समय में जब अग्नि का प्रयोग प्रारम्भ हुआ था तब प्रज्वलित अग्नि कहीं बाहर से लाकर घर में जलाई जाती थी। तो उस युग में बाहर से आने के कारण 'अग्नि' को भी अतिथि माना जाता था और प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा की जाती थी। ऋग्वेद का एक सूक्त—प्रियो विशाम-तिथिर्मानुषीणाम्^१ आज भी इस बात की याद दिलाता है कि अग्नि सभी प्राणियों का अतिथि एवं प्रिय है।

प्राचीन काल से आज तक अतिथि का यह अर्थ स्पष्ट है कि घर पर आया हुआ महमान अतिथि होता है। उसकी पूजा, सत्कार, सेवा आदि करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। शिक्षा सम्पन्न होने के बाद आचार्य शिष्य को जो गुरुमंत्र (समावर्तन के समय) देते थे, उसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएँ दी जाती थीं। उसमें एक शिक्षा यह भी होती थी—अतिथि देवो भव !^२ अतिथि को देवता की तरह पूजो, उसका स्वागत-सत्कार करो।

'अतिथि' शब्द का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ होता है—जो आया और चला गया, जो पूरी तिथि (रात्रि) घर में नहीं रुकता। मनुस्मृति में बताया है—अनित्या-स्यस्थितिर्यस्मात् तस्मादतिथिरुच्यते—जिसका रुकना अनिश्चित है, अर्थात् घर में अधिक काल तक नहीं रुकता, वह अतिथि है। वास्तव में अतिथि मेहमान दो-चार दिन का ही होता है। हमारे यहाँ भी कहावत है—

चार दिन का पावणा, फेर अणखावणा ।

हाँ, तो ऐसा अतिथि घर पर आता है तो सद्गृहस्थ का कर्त्तव्य होता है कि उसका स्वागत-सत्कार करे। उसको घर से निराश नहीं लौटने दे चाहे वह अपना परिचित है या अपरिचित, मित्र है या शत्रु—वहाँ पर इन भेदों को भुलाकर केवल उसे एक 'अतिथि' के रूप में देखना चाहिए और उसका यथोचित स्वागत-सत्कार करना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में, जो महाभारत का हृदय कहा जाता है, कहा है—“जैसे वृक्ष जल सींचने वाले को भी छाया देता है, और काटने वाले को भी; वैसे ही सद्गृहस्थ घर पर आये अतिथि का

१ ऋग्वेद ५।१।६

२ तैत्तिरीयोपनिषद् १।१।२

निर्दोष है, आप अतिथि के रूप में किसी गुणवान, साधु पुरुष को ही देखते हैं और उसी रूप में उसका स्वागत-सम्मान करते हैं तो आपको अवश्य ही अतिथि सत्कार का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सन्त तुलसीदास जी ने कहा है—

जाकी रही भावना जैसी ।

प्रभु मूरत देखी तिन तँसी ॥

भगवान महावीर के जीवन-चरित्र में आता है। वे चार मास की तपस्या पूर्ण करके जब भिक्षा लेने को निकले और पूरणश्रेष्ठी के घर पहुँचे तो उसे यह नहीं मालूम था कि यह श्रमण महावीर हैं, कोई महापुरुष है? उसने तो एक दीन भिक्षुक समझकर उन्हें उड़द के वाकले दे दिये, किन्तु उस दान के प्रभाव से जब आकाश से रत्न और दिव्यपुष्पों की वृष्टि हुई तो उसे ज्ञात हुआ कि यह भिक्षु कोई दिव्य पुरुष है। और इसको दान देने के प्रभाव से ही यह रत्नों की बरसा हुई है।

तो इसी प्रकार सैकड़ों साधु, त्यागी, संन्यासी एवं सत्पुरुष इस पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। उनके घूमने के अनेक कारण हो सकते हैं, और किसी भी कारण से वे किसी द्वार पर भिक्षा के लिए आ सकते हैं। उनके लिए यदि गृहस्थ का द्वार बन्द होता है तो उनकी साधना एवं सद्गुण उपासना में बहुत बड़ी कठिनाई आ सकती है। समाज में त्याग एवं सद्गुणों का सम्मान कम हो सकता है जो कि समाज के लिए बहुत ही हानिप्रद है। अतः त्यागी, गुणीजनों प्रति हमारा दृष्टिकोण सम्मानपरक रहे, उदार रहे इसलिए समस्त धर्मग्रन्थों ने एक स्वर से यह कहा है कि गृहस्थ अतिथि सत्कार में सदा तत्पर रहे।

भगवतीसूत्र में तुंगिया नगरी के श्रावकों का वर्णन आता है। वहाँ बताया गया है—उनके द्वार साधु, अतिथि, दीन-नारीयों के लिए सदा खुले रहते थे—अवंगुण दुवारा। गृहस्थ में देने की भावना होनी चाहिए और उसको सदा प्रोत्साहन मिलता रहे, ताकि समाज का एक श्रेष्ठ, त्यागी, सद्गुणी एवं धर्म-साधनरत अंग उसके आश्रय पर सम्मानपूर्वक पलता रहे। हाँ, उसके सहारे दीन-असहाय भी पलते हैं और वे भी तो समाज के अंग हैं, अतः उनकी भी सेवा, परिपालना होती रहे इस दृष्टि से अतिथि सत्कार का अपना महत्त्व है।

दूसरी बात है—घर पर आए अतिथि को जिते कि गृहस्थ पहचानता भी नहीं है, उसके प्रति किसी प्रकार के भौतिक लाभ की कामना भी कम रहती है। उसे नहीं मालूम वह अतिथि उनकी कीर्ति करेगा भी या नहीं। और उसके दान का कोई प्रतिफल मिलेगा भी या नहीं! गृहस्थ उसे देता है तो केवल एक कर्त्तव्य एवं धर्म समझकर देता है। उसके मन में यही उदार भावना रहनी

श्रावक के वारह व्रतों में भी वारहवाँ व्रत 'अतिथि संविभाग' व्रत बताया गया है, जिसमें श्रावक प्रतिदिन यह भावना करता है कि "मेरे भोजन में से कोई साधु-त्यागी अतिथि आकर संविभाग—कुछ अंश ग्रहण करें तो मैं धन्य हो जाऊँ ?"

भगवतीसूत्र में गौतम स्वामी के एक प्रश्न पर भगवान महावीर स्वामी ने बताया है कि तथारूप श्रमण माहण आदि को शुद्ध आहार पानी देने का महाफल है, महान पुण्य है ।

तो यह तो हुई अतिथि सेवा की महत्ता । अब प्रश्न यह है कि अतिथि सेवा के पीछे विशेष उद्देश्य क्या है ?

इस प्रश्न के सन्दर्भ में जब मैं प्राचीन धर्मग्रन्थों पर एक सरसरी दृष्टि दौड़ाता हूँ तो दो बातें मेरे सामने आती हैं—

(१) गुणीजनों का सत्कार

(२) निष्काम सेवा

अतिथि सत्कार में मनुष्य की यह दृष्टि रहती है कि जो व्यक्ति मेरे द्वार पर आया है, उसे मैं पहचानूँ या नहीं, किन्तु उसमें कुछ न कुछ गुण अवश्य ही होगा । हो सकता है वह बहुत बड़ा त्यागी, महापुरुष या सिद्ध योगी हो, वह मेरे घर पर आया है, और मैं अनजाने में उसका अपमान, अवहेलना या तिरस्कार करदूँ ? भारतीय ग्रन्थों में इस आशय के विचार स्पष्ट परिलक्षित होते हैं । वायुपुराण में कहा है—योगी एवं सिद्ध पुरुष मनुष्यों के कल्याण के लिए विभिन्न स्वरूप धारण करके विचरण करते हैं ।^१ जो द्वार पर आया है वह कौन है यह किसी के ललाट पर लिखा हुआ नहीं है । और न हम हर किसी अतिथि की परीक्षा कर सकते हैं कि वह त्यागी है या कौन ? सज्जन है या दुर्जन ? इस विकल्प में यदि पड़ेंगे तो हो सकता है—एक दो असज्जन पुरुषों के साथ अनेक सज्जन पुरुषों का, साधुजनों का भी तिरस्कार हो जाये । न्याय एवं कानून भी कहता है कि यदि एक निरपराध की रक्षा के लिए दस अपराधी भी बच जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर एक निर्दोष सज्जन व्यक्ति व्यर्थ में दण्डित नहीं होना चाहिए । यही दृष्टि यहाँ है । हो सकता है अतिथि के रूप में कोई असज्जन भी आ जाये, लेकिन फिर भी आपकी भावना शुद्ध एवं

१ (क) सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथिवीमिमाम्—वायुपुराण ७१।७४

(ख) योगिनो विविधैर्वै भ्रमन्ति धरणीतले—वृहत्पराशर पृ० ६६

(ग) क्या जाने किस वेप में नारायण मिल जाय—सन्त तुलसीदासजी ।

अतिथि को आते देखकर प्रफुल्लित भाँखों से उसका स्वागत करे, प्रसन्न मन से, मीठी बोली से, उसकी इच्छाओं पर ध्यान देकर तथा जाते समय कुछ दूर तक उसके साथ-साथ जाकर—इन पाँच विधियों से अतिथि का सत्कार करें।

इस विधि में आप देखेंगे कि वास्तव में अतिथि को कितने ऊँचे रूप में देखा गया है और किस तरह उसका स्वागत सत्कार करने की विधि बताई है।

सेवा से मेवा

वात काफी लम्बी होगई है, किन्तु मैं सोचता हूँ अतिथि सत्कार के प्राचीन रूप का गौरव समझाने के बाद आज के वर्तमान रूप पर भी दो बातें कह दूँ।

अनेक स्थानों पर मैंने चातुर्मास किये हैं, विहार भी गाँव-गाँव में होता है, तब देखता हूँ कि शहरों में आज अतिथि सत्कार की भावना कम होती जा रही है। लोग आज अतिथि को देवता के रूप में देखने की वजाय 'यम देवता' के रूप में देखने लग गये हैं।

चातुर्मास में बहुत से लोग तो वारी लेने से ही डरते हैं और जो लेते हैं उनके मन में भी अतिथि सत्कार की भावना कम रहती है, नाम और वड़प्पन की भावना ही अधिक ! वे भी जब सुनते हैं कि बाहर के इतने यात्री आये हैं तो शायद कह उठते हैं—“ये कहाँ से टपक पड़े ?” इस प्रकार अतिथि, ज्ञाति-वंधु एवं दीन असहाय आज देवता की जगह दैत्य के रूप में आने लग गये हैं। गाँवों में आज भी अतिथि सत्कार की भावना अच्छी है, कोई अतिथि आ जाते हैं तो लोग नाच पड़ते हैं—अहा ! हमें कितने अतिथियों के स्वागत लाम मिला है ? वे अतिथियों को देखकर प्रसन्न होते हैं, और अतिथि भी उनकी यश-कीर्ति करते हैं।

हमारे यहाँ एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं एक गाँव है, जिसका पुराना नाम तो नहीं मालूम, अभी उसका नाम है 'रामदास का खेड़ा।' उस खेड़े में बड़े-बड़े चौधरी और राजपूतों के भी घर थे, और वे बड़े पैसे वाले भी थे। एक बार गाँव में हवाई हो रही थी, बड़े-बड़े चौधरी भी बैठे थे और एक छोटा-सा किसान 'रामदास' भी बैठा था। चौधरियों ने कहा—“इस गाँव का नाम 'रामदास का खेड़ा' क्यों पड़ गया ? किसी के पास कोई उत्तर नहीं था तो सबने रामदास की ओर देखा। रामदास ने कहा—“मैंने तो कभी किसी से मेरा नाम गाँव के साथ जोड़ने को कहा नहीं, और कहने से भी कौन किसके नाम से गाँव का नाम रखा है ?”

चाहिए कि घर पर आये अतिथि का स्वागत-सत्कार करना अपना धर्म है, इस भावना में एक प्रकार की निष्कामता है, निस्पृह वृत्ति है। और निष्काम दान का अपने आप में बहुत ही महत्त्व है।

मैं समझता हूँ अतिथि सत्कार के पीछे ये दो महान एवं उदात्त उद्देश्य हैं, जो इसकी गरिमा को आज भी बनाये हुए हैं। आज भी भारतीय जनता के मनों में ये संस्कार घर किये हुए हैं कि घर पर आया हुआ अतिथि तो क्या, किन्तु कुत्ता भी भूखा नहीं जाना चाहिए। और इन उदार भावनाओं ने देश की भावात्मक एकता, समृद्धि एवं राष्ट्रप्रेम को सदा ही प्रोत्साहित किया है। भारत का अतिथि सत्कार आज भी विदेशों में गौरव के साथ बताया जाता है।

सत्कार, दान का रूप है

अतिथि सत्कार में मुख्यतः अन्नदान का ही महत्त्व समझा जाता है। चूँकि अन्न को प्राण माना गया है—“अन्नं प्राणः।”^१ एवं जल को ‘जीवन’ कहा है, इसलिए किसी अतिथि का अन्न-जल से सत्कार करने का अर्थ होता है उसे ‘प्राण’ एवं ‘जीवन’ का दान किया जा रहा है।

आगमों में अनेक स्थानों पर वर्णन आता है कि अमुक घर में साधु भिक्षा के लिए पहुँचे, तो गृहस्थ ने जब उन्हें आते देखा तो हर्ष से फूल उठा, आसन से उठकर सात-आठ कदम उनके सामने गया, उनका स्वागत किया, विनयपूर्ण वाणी से उनका अभिवादन किया, और प्रार्थना की “भंते ! भिक्षा लेकर मुझे अनु-गृहीत कीजिए।” भिक्षा देकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की—“आज मैं धन्य हूँ, कृतपुण्य हूँ,” और फिर घर से बाहर तक लौटाने के लिए उनके साथ आया।^२—यह प्राचीन समय में दान एवं अतिथि सत्कार की एक उच्च परिपाटी थी। केवल साधु के लिए ही नहीं, किन्तु अतिथि के लिए भी पाँच प्रकार का सत्कार करने की पुरानी परिपाटी है। कहा गया है—

चक्षुर्दद्यात् मनोदद्यात् वाचं दद्याच्च सूनुताम् ।

अनुब्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः ॥^३

अतिथि सत्कार अर्थात् ‘मनुष्य यज्ञ’ की पाँच प्रकार की दक्षिणा है—

ऐतरेय ब्राह्मण ३३।१

इस प्रकार के वर्णनों के लिए देखिए—ज्ञातासूत्र, अंतगड़ सूत्र, निरया वलिया आदि।

महाभारत अनुशासन पर्व ७।६

तो बन्धुओ ! जो सेवा करता है, यशकीर्ति और पुण्य का मेवा भी उसे ही मिलता है । केवल नाम चाहने से नाम नहीं होता, काम करने से नाम होता है । यदि आपके मन में साधु, अतिथि, गुणी एवं दीन-गरीबों की सेवा की भावना है, उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं तो आप अपने गृहस्थधर्म का पालन करते हैं। इस लोक में आपको यशकीर्ति प्राप्त होती है और परलोक में पुण्य ! इसीलिए आचार्य ने कहा है—गृहस्थ यथोचित रीति से, साधु, अतिथि आदि की सेवा करे । साधु की सेवा की रीति से साधु की सेवा करे, अतिथि की मेवा की रीति से उसकी सेवा, स्वागत सत्कार करता हुआ अपने गृहस्थधर्म का पालन करता रहे ।

लोगों ने कहा—“फिर कारण क्या है कि सभी लोग इसे ‘रामदास का खेड़ा’ कहने लग गये। जमींदार के नाम को कोई जानते ही नहीं, और एक मामूली से किसान का नाम जहान में मशहूर होगया ?”

रामदास ने कहा—“यदि आप लोग कारण जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ, किन्तु कोई नाराज न हों तो ?”

सभी ने कहा—“नाराज होने की कोई बात नहीं, तुम कारण बताओ।”

रामदास ने कहा—“गाँव के खवास को बुलाओ !” खवास आया। रामदास ने कहा—“जा गाँव के चौधरी के घर जाकर चौधराइन से कह—आज पच्चीस महमान आये हैं, उनके लिए खाना तैयार करो।”

खवास ने जाकर घर कहा—तो चौधराइन झल्लाकर बोली—“वे तो जाकर हथ्याई पर बैठे गप्पें हाँक रहे हैं, और हमें यहाँ कहला दिया खाना बनाओ ! हमारे से चूल्हे पर नहीं मरा जाता। भैंसों का दूध निकालना, बच्चों को संभालना, कितने काम हैं भुक्ते ! जा कह दे हम से नहीं होता।”

खवास ने आकर घर की रिपोर्ट दी। चौधरी भी बैठा सुन रहा था। अब दूसरे चौधरी के घर भेजा, वहाँ से भी इसी प्रकार का टालमटोल उत्तर आया। अब खवास जितने अच्छे-अच्छे घर थे सभी जगह घूम आया। उत्तर सुनते-सुनते वह भी झल्ला उठा और बोला—“कोई भी घर मेहमान को खिलाने को तैयार नहीं है।” सब लोग सुन रहे थे। अब रामदास ने अपने घर भेजा। खवास ने आकर रामदास की पत्नी से कहा—२५ मेहमान आये हैं, जल्दी ही उनके भोजन का इन्तजाम करना है।”

रामदास की पत्नी बड़ी खुश हुई। बोली—“अहा ! आज तो बड़ा सौभाग्य है जो पच्चीस मेहमान मेरे घर आयेंगे। लो, मैं अभी खाना तैयार कराती हूँ, पर, मेहमान को देरी न हो जाये, इसलिए लो यह दूध की हांडी ले जाओ, सबको दूध पिलाओ, और उन्हें (रामदास को) कह दो, जल्दी से पाँच सेर गुड़ ले आएँ ताकि मैं अच्छे घी का सीरा बना दूँ।”

खवास रामदास की पत्नी का उत्तर लेकर आया, सब लोगों ने जब सुना तो बस रामदास की ओर देखते रह गये ? रामदास ने चौधरी की ओर देखा—“क्यों बाबा ? तुम्हारी बात का उत्तर आ गया ? मैंने आज तक किसी मेहमान को अपने घर से भूखा-प्यासा लौटने नहीं दिया, इसलिए जो भी यहाँ आता है वह जमींदार का घर नहीं पूछकर—रामदास का घर पूछता है, बस इसी कारण लोग इस गाँव को ‘रामदास का खेड़ा’ पुकारते हैं।”

दूसरों को सताने में ही आनन्द आता है। जब तक दूसरे के दुःख को दुःख नहीं समझा जाता, हमारे की पीड़ा की अनुभूति अपने हृदय में नहीं की जाती, तब तक मनुष्य दयालु बन नहीं सकता। और जब हृदय में दया, मैत्री तथा प्रेम की भावना नहीं होती है तो दूसरे का दुःख एक तमाशे के सिवाय कुछ नहीं लगता। वे अपनी लगी लगी समझते हैं और दूसरे की लगी दिल्लगी। अपनी पीड़ा पीड़ा लगती है, और दूसरे की पीड़ा—क्रीड़ा ! खेल ! दूसरे के दुःख एवं पीड़ा को वही समझ सकता है जिसके हृदय में करुणा, दया एवं कोमलता होती है। क्रूर मनुष्य संसार में राक्षस कहलाता है और करुणावान देवता। आपको राक्षस बनना है या देवता ? आप चाहेंगे कि देवता ही बनें ? राक्षस बनना क्या, राक्षस का तो नाम भी पसन्द नहीं किया जाता। आज लोग राम का नाम लेते हैं, अपनी सन्तान का नाम भी रामचन्द्र, रामसिंह, रामलाल आदि देते हैं, पर मैं पूछता हूँ 'रावण' नाम का भी आदमी है आपके शहर में ? आप अपने किसी पुत्र को 'रावण' नाम से पुकारना अच्छा समझेंगे ? नहीं न ! क्योंकि 'रावण' हमारे यहाँ राक्षस माना गया है, और राक्षस क्रूरता एवं दुष्टता का प्रतीक है। राम देवता है, वह करुणा, दया एवं प्रेम का प्रतीक है। आज 'अर्जुनमाली' और 'अंगुलीमाल' नाम से कोई भी अपने को नहीं बताना चाहता, पर सुदर्शन, अमय-कुमार, बुद्ध, महावीर नाम हर कोई देना चाहता है।

आत्म-तुला

बन्धुओ ! जब आप नाम से भी क्रूर एवं दुष्ट व्यक्ति को पसन्द नहीं करते, तो स्वयं काम से, अपने जीवन से क्रूर बनना कैसे पसन्द करेंगे ? आप चाहते हैं आपको भी लोग दयावान, धर्मात्मा कहें ! पर कब ? जब आपका जीवन धर्म-मय एवं दयामय बनेगा ! आपके हृदय में भी यह भावना जगेगी कि जैसा सुख, आनन्द मुझे चाहिए, वैसा ही सुख एवं आनन्द सब जीवों को मिले !—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

—सब प्राणी सुखी हों, सब नीरोग हों, सब अपने जीवन में आनन्द एवं कल्याण प्राप्त करें, कोई भी दुःखी न हो।

यह भावना कितनी उदात्त और कितनी महान् है ? पर यह जीवन में आये कैसे ? यह भावना तभी जीवन में आयेगी जब आप दूसरों के दुःख को अपना दुःख समझेंगे। नगवान महावीर ने अहिंसा की भावना का विकास करने धाना एक नूतन बनाया है—

आय तुने पयानु

—आचारांग

अभिनिवेश का त्याग

गृहस्थ को सदगृहस्थ अर्थात् पुरुष को सत्पुरुष बनने के लिए जिन-जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका वर्णन कुछ दिन से आपके समक्ष चल रहा है। इस प्रसंग में आज हमारे सामने वीसवाँ और इक्कीसवाँ सूत्र है—

सदानभिनिविष्टश्च पक्षपाती गुणेषु च ।

सदगृहस्थ को सदा अभिनिवेश से मुक्त होकर गुणों का पक्षपात करना चाहिए।

अभिनिवेश क्या है ?

अभिनिवेश शब्द पर विचार करने के साथ ही इसके तीन अर्थ मेरे विचारों में प्रतिध्वनित हो रहे हैं—

- १ क्रूरता, दुष्टता
- २ उतावलापन, जल्दवाजी (सहसाकारित्व)
- ३ आग्रह, दुराग्रह और अहंकार

इनके विरोधी तीन रूप हैं—

- १ दया, करुणा
- २ धैर्य, विचारशीलता
- ३ विवेक एवं सत्य दृष्टि

आज हमें इन्हीं तीनों अर्थों पर विचार करना है।

सबसे पहले मनुष्य को यह सोचना है कि वह किसी के प्रति भी क्रूर एवं दुष्ट न बने। जब हृदय में क्रूरता आती है तो दूसरों को पीड़ा, दुःख एवं त्रास देने में आनन्द आता है। क्रूरता-शैतान है, राक्षस है, और राक्षसों को सदा

दुष्टता का फल

✱ मुझे अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर की एक कहानी याद आ रही है। उसने एक नाटक लिखा है, उसमें एक कहानी है। दो व्यापारी थे, दोनों ही व्याज का धंधा करते थे। एक व्यापारी दिल का बड़ा क्रूर था, वह बड़ा कड़ा व्याज लेता था। दूसरे का दिल कुछ कोमल था, वह जनता की तकलीफों को समझता था, जो जरूरतमंद कर्ज लेने आता है उसकी विवशता को भी समझता था, और बहुत हल्का व्याज लेता था। अब जो कम व्याज पर कर्ज देता और ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार करता उसके पास लोग ज्यादा जाते। कड़े व्याजखोर के पास तो कोई आपत्ति में फँसा हुआ ही जाता। इस बात से उसके मन में ईर्ष्या होने लगी, वह सोचने लगा—यह मेरे कारोबार को खत्म कर रहा है, कैसे भी हो इसका बदला लेना चाहिए।

जिस देश में ये दोनों रहते, उस देश के बादशाह की कोई पुत्र नहीं था। एक कन्या थी। उस देश की परम्परा भी ऐसी थी कि चाहे पुत्र हो या पुत्री, राजा की संतान ही गद्दी पर बैठती थी। कन्या का विवाह भी नहीं हुआ था कि बादशाह का देहान्त हो गया। मरते समय उसने अपनी पुत्री से कहा—“बेटी ! मैं अपने हाथों से तुम्हारा विवाह नहीं कर सका, इसका मुझे बड़ा अफसोस है, अब तुम अपना साथी अपने मन से ही चुन लेना, पर किसी के प्रेम में फँसकर नहीं, गुणों की परीक्षा करके ही चुनना।”

बादशाह की मृत्यु के बाद कन्या ने सब राजकार्य संभाला। अपना जीवन-साथी चुनने के लिए उसने एक परीक्षा की युक्ति निकाली। एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की—यों तीन पेटियाँ बनवाई और उद्घोषणा करवाई—“जो राजकुमार इस राजकुमारी से शादी करना चाहे, उसे राजकुमारी की ब्रतार्थ हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राजकुमारी के साथ शादी हो जायेगी, वरना जब तक विवाह नहीं होगा उन्हें महलों में बंद रखा जायेगा और उनसे नक्की पिसवाई जायेगी।”

घोषणा सुनकर कई राजकुमारों के मुँह में पानी छूटा। सोचा चक्की फेरनी पड़े तो भी कोई बात नहीं, यदि राजकुमारी के साथ विवाह हो जाये तो इतना बड़ा साम्राज्य भी मिन जायेगा। अब अनेक देशों के राजकुमार पहुँचने लगे। राजकुमारी एक-एक को लेकर पूछती—इन तीन पेटियों में से मेरा फोड़ किस पेटि में है ? साधारणतः कोई भी राजकुमार सोने चांदी की पटी का ही नाम लेता, और उसे भीतर पहुँचा कर बन्द कर दिया जाता।

कम व्याज देने के वाले व्यापारी का एक मित्र था। उसका मन भी

दूसरों को अपनी आत्मा की तुला-तराजू पर तोलो। जो सुख तुम अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए चाहो। जिस दुःख एवं पीड़ा की कामना अपने लिए नहीं करते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्—जो कार्य आपके मन को अपने लिए बुरा लगे उसे दूसरों के लिए भी मत करिए।—“चाह मत गैरों के हित जो कि तू चाहता नहीं।” वस यही आत्म-तुला है। इसी तराजू पर सबको तोलिए।

एक सेठ थे। बाजार की, और अपने रिश्तेदारों की, यहाँ तक कि अनेक विधवा बहनों की पूंजी भी उनके यहाँ जमा रहती थी। अच्छा कारोबार चल रहा था। यकायक व्यापार में घाटा आया, सेठजी उस घाटे को सम्हाल नहीं सके। नीयत बदल गई और लाखों की पूंजी हड़प कर दिवाला निकाल दिया। बेचारे लेने वाले रोते रह गये। किसी को आधा मिला और किसी को पाव !

एक बार सेठजी से बात चली तो बड़े उदास से दीख रहे थे। मैंने पूछा तो बताया—महाराज ! संसार में सब धोखेवाज और बदमाश हैं। किसी का भरोसा नहीं। मैंने पूछा—क्या हो गया ? तो बोले—छोटे बेटे को और जँवाई को साझीदारी में काम कराया था। छोटा लड़का कुछ भोला था, धीरे-धीरे जँवाई ने सब गोल बाजार कर दिया। एक पैसा भी नहीं दे रहा है, जँवाई होकर भी कैसा धोखा किया ?

मेरे मन में आया—ठग ठगों रे पावणा—आपने दुनिया को धोखा दिया, अनेक रिश्तेदारों और विधवाओं का पैसा डकारा तो जँवाई ने आपका पैसा डकार लिया। पर उस समय तो आपके मन में कुछ नहीं आया, और आज कहते हैं दुनिया बदमाश और धोखेवाज है ? क्या उस दिन संसार की नजर में आप भी बदमाश और धोखेवाज नहीं थे ? आज आपके दिल को जितनी चोट पहुँची है, क्या उस दिन आपने अनुभव नहीं किया कि इससे भी गहरी चोट कितने दिलों को आपने पहुँचाई है।

तो भाइयो ! बर्म का यही काँटा है, तराजू है कि जैसा दुःख आपको होता है, दूसरों के दुःख को भी उतनी ही गहराई के साथ अनुभव कीजिए। भगवान महावीर ने इस बात को कितनी वैज्ञानिक दृष्टि से कहा है—

“जिसे तू मारना चाहता है, कष्ट देना चाहता है, सोच, वह और कोई नहीं, तू स्वयं है। जैसी पीड़ा नुझे होती है वैसी ही दूसरों को भी होती है।” तो सद्गृहस्थ के जीवन में यह भावना आनी चाहिए। वह किसी को कष्ट, त्राम एवं पीड़ा देने वाला न बने।

नहीं। इधर टाइम पूरा होते ही वह व्यापारी बड़ा खुश हुआ—“सोचा ! बस अब पूरा बदला ले लूँगा। इसने मेरा व्यापार तोड़ा है, मैं इसे ही कानून से खत्म कर डालता हूँ।” छोटे व्यापारी को इसने सूचना दी—“टाइम खत्म हो चुका है, अब अपने कलेजे का १० तोला मांस दो।” छोटे व्यापारी ने बहुत आजीजी की, कुछ समय और रुकने का आग्रह किया, पर वह दुष्ट तो टस-से-मस नहीं हुआ। बोला—“मुझे व्याज नहीं चाहिए, दुगुनी-चौगुनी रकम भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने वायदे के अनुसार १० तोला मांस ही लेना है।” आखिर केस कोर्ट में गया। लिखा-पढ़ी के अनुसार दुष्ट व्यापारी का पक्ष बहुत मजबूत था। वकीलों ने कहा—“तुम्हें कानून के अनुसार १० तोला मांस देना ही पड़ेगा।” आखिर जब बचने का कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, जिसमें पूरी घटना का उल्लेख करते हुए लिखा—“मैं भयंकर विपत्ति में फँसा हूँ एक बार आपसे मुलाकात चाहता हूँ।” मित्र का पत्र मिलते ही वह धबरा उठा। जल्दबाजी में पत्र को वहीं छोड़कर वह सीधा कोर्ट में पहुँचा।

इधर वह पत्र राजकुमारी के हाथ लग गया। उसने पढ़ा तो उसके भी हृदय में सिहरन पैदा हो गई। सोचा—यह एक व्यापारी इतना भला है, जिसने मित्र की सहायता करके अपनी जान जोखिम में डाल दी, और वह एक इतना दुष्ट ! तो पति के मित्र की रक्षा करना मेरा कर्त्तव्य है। और ऐसे दुष्टों को दण्ड भी देना चाहिए। राजकुमारी ने न्यायाधीश को आदेश भेजा—“इस केस की सुनवाई मैं करूँगी। आप घोषणा कर दीजिए कि इस मामले की सुनवाई और फैसले के लिए नये न्यायाधीश आ रहे हैं।”

कोर्ट में घोषणा हो गई। चारों ओर सनसनी फैल गई। इस मीरियम केस की सुनवाई के लिए नये न्यायाधीश आ रहे हैं। बस, दूसरे दिन कोर्ट के हॉल और गेलरियाँ संचान्च भर गये। तिल धरने को भी जगह नहीं रही। नोग इन्तजार में थे कि देवों क्या फैसला होता है।

समय पर नये न्यायाधीश आये। देतने में यह नवयुवक थे। पर बोल-चाल, व्यवहार में बड़े अनुभवी लग रहे थे। न्याय की कुर्सी पर बैठे। दोनों व्यापारी कठपरे में खड़े थे। दुष्ट व्यापारी ने अपनी दात मुनाई और कहा—“न्यायसूति ! हमारे साथ न्याय होना चाहिए, जो लिखा-पढ़ी हुई है उसका पालन होना चाहिए।”

छोटे व्यापारी ने बड़ी दीनता के साथ कहा—“मैं दुगुनी-चौगुनी रकम दे दूँगा, किन्तु मेरी जान की रक्षा होनी चाहिए।” उसकी ओर से मित्र भी गढ़ा

राजकुमारी से शादी करने को ललक उठा। उसके पास राज समा में जाने योग्य पोशाक भी नहीं थी। वह व्यापारी के पास पहुँचा और बोला—“मुझे इतनी रकम चाहिए!” व्यापारी ने कहा—“अभी तो मेरे पास नहीं है।” मित्र ने आग्रह किया—“कैसे भी, कहीं से भी जुटा कर दो! मुझे राजकुमारी से शादी करने जाना है, अतः बहुत कीमती पोशाक बनवानी है।” व्यापारी मित्र का आग्रह टाल नहीं सका। वह उस कड़ा व्याज लेने वाले के पास गया और बोला—“मुझे इतनी रकम की सख्त जरूरत है, आप जो चाहें सो व्याज ले लीजिये।” व्यापारी ने अपने प्रतिस्पर्धी को आँट में फँसा देखकर बदला लेने की सोची। बड़ी मीठी वाणी में बोला—“भाई! व्यापारी व्यापारी से व्याज नहीं लेता, तुम चाहे जितनी रकम ले जाओ, और अपने टाइम पर वापस दे जाना। हाँ, यदि टाइम पर रकम नहीं आई तो फिर मेरी एक शर्त है, वह तुम्हें मंजूर हो तो देखलो?”

व्यापारी ने कहा—“कहिए! जो भी शर्त हो; मैं टाइम पर रकम लौटा दूँगा, यदि न लौटाऊँ तो आपकी शर्त भी मंजूर है, बताइये क्या शर्त है।”

“शर्त और कुछ नहीं, यदि टाइम पर रकम न आई तो तुम्हारे कलेजे का दस तोला मांस मुझे देना होगा।”—दुष्ट व्यापारी ने शर्त लगाई।

शर्त सुनते ही एक वार तो उसका कलेजा काँप उठा। फिर सोचा—“समय पर रकम लौटा ही दूँगा तो, फिर शर्त पूरी करने की नौबत ही नहीं आयेगी।” उसने लिखा-पढ़ी करदी और रकम लाकर मित्र को दे दी। मित्र से इस शर्त का कुछ भी जिक्र नहीं किया। सोचा—“इसके दिल को चोट पहुँचेगी।”

मित्र ने पोशाक बनवाई। राजकुमारी के समक्ष गया। राजकुमारी ने तीनों पेटियाँ दिखाकर पूछा—“बोली! मेरी फोद्द किस पेटि में है?”

उसने सोचा—“झोने-चाँदी की पेटि तो सभी ने बताई होंगी, मैं लोहे की पेटि बताकर देखूँ।” उसने कहा—“राजकुमारी! आपकी फोद्द लोहे की पेटि में रखी हुई है।” राजकुमारी सही उत्तर पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब ठाठ-वाट से राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया और आनन्द से रहने लगा। मित्र के कर्ज की बात भी वह भूल गया।

इधर वह कड़ा व्याज लेने वाला भी चुप था। वह सोच रहा था—तारीख आने तक तो कुछ बोलना नहीं है। समय आने पर देखा जायेगा। जब समय पूरा होने आया तो उसने कर्जदार व्यापारी को सूचित भी कर दिया। पर उसके पास रकम का इंतजाम नहीं हो सका। मित्र के पास माँगने वह गया

व्यक्ति की जान लेने की साजिश की है, समाज में शान्ति एवं न्याय के लिए तुम्हें जन्म भर जेल के सींखचों में बन्द किया जाता है।”

शेक्सपियर की यह कहानी बड़ी रोमांचक है। दुष्ट व्यक्ति किस प्रकार समाज को उत्पीड़ित करते हैं, जनता को त्रस्त करते हैं यह इससे स्पष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति गृहस्थ-जीवन में भी रहने लायक नहीं हो सकते—यह घटना बताती है। ✓✕

तो इम सूत्र में यह बताया गया है कि सदगृहस्थ को दुष्टता एवं क्रूरता की भावना से वचना चाहिए। उसे समाज एवं राष्ट्र के कण्ट को अपने कण्ट से तोलकर—दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे बांटना चाहिए न कि बढ़ाना।

उतावला सो बावला

अभिनिवेश का दूसरा अर्थ है—जल्दबाजी ! आवेश ! मनुष्य जब किसी भावावेश में आ जाता है तो फिर उस कार्य का परिणाम या प्रतिफल नहीं सोच सकता। झट से एक धाव दो दूक करने का आवेश उसमें रहता है, और कर डालता है। उसके परिणाम क्या आते हैं यह तो बाद में ही उसे पता चलता है।

हमारे यहाँ कहावत है—‘उतावला सो बावला’—अंग्रेजी की एक सूक्ति है—जल्दी का काम शैतान का है। नीतिकारों ने यहाँ तक कहा है कि—कोई भी काम करने से पूर्व उस पर धीरज से विचार करना चाहिए, मित्र व गुरु-जनों से परामर्श करना चाहिए। मारवाड़ में तो यहाँ तक कहावत चलती है कि—“सलाह लेने के लिए और कोई न मिले तो अपनी पगड़ी से ही सलाह ले लो।” मतलब यह है कि तब तक आपको सोच-विचार के लिए कुछ क्षण मिल जायेंगे और हो सकता है आप जो गलत काम करने जा रहे हैं उससे बच जायें।

जैन आचार्यों ने कहा है—आवेश में आकर कोई बला काम भी नहीं करना चाहिए। त्याग, प्रत्याख्यान जो कि आत्मकल्याण के माधन है, वे भी आवेश में आकर नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताया है—भावावेश के बगल किया गया पञ्चकल्याण भी दुरुच्चकल्याण है। कारण आवेश में आया हुआ व्यक्ति यह नहीं सोच सकता कि वह त्याग किस लिए कर रहा है? और उसका क्या फल होगा? त्याग के पीछे तो पवित्र संकल्प और शुभ उद्देश्य होने चाहिए। आवेश में पवित्र विचार उभर ही नहीं सकते। पञ्चकल्याण करने समय

हुआ और उसने कहा—हम करोड़-दो करोड़ रुपये भी दे देंगे । यह मेरी हीरों की अँगूठी करोड़ों रुपये की है, यह मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ, किन्तु मेरे मित्र की जान बचनी चाहिए ।

राजकुमारी ने देखा, उसका पति मित्र के लिए वह मूल्यवान अँगूठी भी देने को तैयार हो गया है, जो उसने पति रूप में वरण करते समय दी थी । यह अँगूठी किसी को भी नहीं दी जा सकती, किन्तु उसका पति वह अँगूठी भी न्यायाधीश को देने के लिए तैयार है ।

दोनों ओर की पैरवी सुनकर राजकुमारी ने व्यापारी से कहा—“तुम जो चाहो और जितने चाहो रुपये ले लो पर इसके कलेजे का मांस मत लो ।”

व्यापारी ने कहा—“मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो अपने वायदे के अनुसार वही चीज चाहिए जो हमने लेना तय किया है ।” बहुत समझाने-बुझाने पर भी जब वह नहीं माना तो न्यायाधीश ने कहा—“अच्छा तो, कानून के अनुसार तुम इसके कलेजे का १० तोला मांस ले सकते हो । यह लो छुरी और अपना वादा वसूल कर लो ।” जब उसके हाथ में छुरी दी गई तो जनता में हाहाकार मच गया । “यह क्या ? नये न्यायाधीश ने तो गजब ही ढा दिया ।” वह व्यापारी दिल ही दिल खुश हुआ । उस व्यापारी के पास पहुँचा और छुरी की धार देखने लगा, तभी न्यायाधीश ने कड़क कर कहा—“ठहरो ! तुम अपने वायदे के अनुसार इसके कलेजे का १० तोला मांस ले सकते हो, किन्तु ध्यान रखना, १० तोले से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं । जितना तय हुआ है उतना ही मांस ले सकते हो । और फिर सिर्फ मांस ही ले सकते हो, एक कतरा भी खून नहीं ले सकते । यदि खून का एक कतरा भी ले लिया तो बदले में तुम्हारी जान ले ली जायेगी ।”

न्यायाधीश की शर्त सुनते ही व्यापारी के हाथ से छुरी गिर पड़ी । जनता तालियाँ पीटने लगी । न्यायाधीश ने व्यापारी से कहा—“अब रुक क्यों गये ? अपना वायदा पूरा करो । कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, इसका पालन नहीं किया तो तुम अपराधी होगे, वही सजा तुम्हें मिलेगी ।”

व्यापारी न्यायाधीश के चरण पकड़ने लगा—“मुझे माफ कर दीजिए ! न मुझे मांस चाहिए और न रकम ही ! वस, मैं इस मामले को ही उठा लेता हूँ ।”

न्यायाधीश ने कहा—“तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र के लिए खतरनाक होते हैं । तुमने ईर्ष्या एवं प्रतिस्पर्धा के बश होकर एक निरपराध

यदि सोचने-समझने की आदत नहीं है, तो फिर मानना चाहिए आप विपत्ति से नहीं बच सकते ।

दुराग्रहों से मुक्ति

अभिनिवेश एक प्रकार का नशा है, उन्माद है । जैसे व्यक्ति भाँग, गाँजा या शराब आदि के नशे में चूर होकर कुछ भी कर डालता है वैसे ही विचारों के, धर्म के, अहंकार के नशे में छरकर आदमी कुछ भी अन्याय कर सकता है । वह उसका परिणाम मोच ही नहीं सकता । उसके विवेक पर पर्दा पड़ा रहता है और भविष्य अंधकारमय दीखता है ।

अभिनिवेश कई प्रकार का होता है । कुछ लोगों में जातीय अभिनिवेश होता है । अपनी जाति को ऊँची समझते हैं, दूसरी जातियों को हीन । संसार में अपनी जाति का झंडा सर्वत्र लहराये—बस यही उनकी मनोकामना रहती है । काले-गोरे के संघर्ष इसी जातीय अभिनिवेश के परिणाम हैं ।

कुछ लोगों में संप्रदाय एवं धर्म का अभिनिवेश—अर्थात् दुराग्रह होता है । वे चाहते हैं बस संसार हमारे धर्मग्रन्थ को सत्य माने, हमारे ही भगवान की पूजा करे । मुसलमानों ने बड़े-बड़े देशों पर आक्रमण किया तब एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर यही तो कहा था—या तो कुरान को मानो, या तलवार के नीचे अपनी गर्दन रख दो ! औरंगजेब खुलेआम कहता था "संसार में सिर्फ एक कुरान की जरूरत है, बाकी सब धर्मग्रन्थों को जला डालो । जो कुछ सत्य है, वह इसी में है । जो इसमें नहीं है, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं ।" अपने धर्म के प्रति, ग्रन्थों के प्रति यह अंध आग्रह दुराग्रह है, उन्माद है । जान-बूझ कर आँवों पर पट्टी बाँधना है ।

धार्मिक अभिनिवेश हिन्दुस्तान में घर-घर में फैला हुआ है । हर आदमी धार्मिक मान्यताओं से, परम्पराओं से, रुढ़ियों से इस प्रकार बंधा है कि वह दूसरे के ग्रंथ, पंथ और संत को देखना भी परतंद नहीं करता । दूसरे धर्म का अस्तित्व भी उससे बर्दाश्त नहीं होता । और इस अभिनिवेश के ही ये परिणाम हैं कि नमस्त धर्म-मंत्रशायें आपस में एक-दूसरे से टकराती हैं, एक-दूसरे पर भीषण उछालती हैं, निन्दा करती हैं और कभी-कभी तो यह उन्माद का रूप धारण कर सर्वकार हत्याकाण्डों की सर्जना भी कर डालता है ।

जब तक धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिक अभिनिवेश का नशा नस्तिष्क पर से नहीं हटता तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, और कोई भी कार्य

तो मन में आवेश रहा और कर गये, किन्तु जैसे ही आवेश ठण्डा पड़ा कि त्याग को खूँटी पर रख दिया। फिर उसमें रास्ते और गलियारे निकाले जाते हैं, तो यह तो त्याग के साथ उलटा मजाक हो गया। इसीलिए कहा गया है त्याग करो, कोई पवित्र कार्य करो, तब भी जल्दवाजी में मत करो। यह नहीं कि महाराज साहब का उपदेश सुना और हाथ जोड़कर खड़े हो गये—'हाँ, महाराज ! करा दीजिए पञ्चकखाण !' अरे भाई ! करते हो, पर पालेगा कौन ? यह सोडावाटर का उफान है। गैस उठी है और आप तैयार हो गये। जब उफान ठण्डा पड़ा तो फिर मुँह छिपाते फिरोगे ! त्याग के पीछे दृढ़ता होनी चाहिए और दृढ़ता आती है विवेक से। इसलिए नीतिशास्त्र में कहा है यदि किसी की बुराई करते हो तब भी दो मिनट सोचो, और किसी की भलाई करते हो तब भी दो मिनट सोच लो। पहले सोचोगे तो वाद में सोचना नहीं पड़ेगा। एक दोहा है—

कर सोचे सो क्रूर है, सोच करै सो सूर ।
कर सोचे मुख धूर है, सोच किए मुख नूर ॥

—करके सोचना, पछताना मूर्खता है, उससे मुँह पर कालिख लगती है, और सोच-विचार कर करने से मनुष्य की शोभा बढ़ती है।

संस्कृत साहित्य के महाकवि भारवि का कथन है—

सहसा विदधीत न क्रिया-

मविवेकः परमापदां पदम् ।

वृणुते हि विमृश्यकारिणं

गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥

—किसी भी काम को सहसा—एकदम विना विचारे मत करो। अविचार ही सब आपत्तियों का घर है। जो विचारपूर्वक कार्य करता है सम्पत्ति उसके पीछे-पीछे स्वयं चली आती है।

आपसे कोई पूछे कि आप संपत्ति चाहते हैं या विपत्ति ? तो झट से आप बोल पड़ेंगे—सम्पत्ति ! विपत्ति किसी को नहीं चाहिए ! तो फिर वनाइए कि आपका कार्यक्रम विचारपूर्वक होता है या सहसा ? क्या खाते समय भी पहले विवेकपूर्वक देखते हैं, विचार करते हैं ? पिछला कदम उठाने से पूर्व अगले कदम की भूमि को ठीक से देखते हैं कि वहाँ कोई गड्ढा या पत्थर तो नहीं है ? कुछ भी कार्य करने से पहले आप उसके द्वारे में सोचते हैं, विवेक से विचार करते हैं तब तो ठीक है कि आप संपत्ति चाहते हैं और उसके हकदार भी हैं !

फूल चुनिए

पंडित जुगल किशोर मुख्तार ने 'भेरी भावना' में हृदय की उदात्त भावनाओं को प्रकट करते हुए लिखा है—

गुणी जनों को देत हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवें ।

यने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावें ॥

जहाँ-जहाँ मैं गुणीजनों को देखूँ, उनके गुणों की सौरभ महकती पाऊँ, वहाँ-वहाँ भेरा मन प्रसन्नता में झूम उठे । मैं उनके गुणों का आदर करूँ और उन गुणीजनों की सेवा करके जीवन को कृतार्थ बनाऊँ !

मन की यह उदात्त भावना जैनभाषा में गुणानुराग अथवा प्रमोद भावना कही गई है । व्यक्तिगत जीवन से लेकर पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के समस्त क्षेत्रों में इस भावना का विकास होना बहुत आवश्यक है । यह जीवन-विकास के लिए परम आवश्यक ही नहीं, किन्तु अत्यन्त उपयोगी जीवन-दृष्टि है कि व्यक्ति जहाँ भी, जिस क्षेत्र में रहे, वहाँ गुणग्राही होकर रहे । फूल चुनने वाला हो, मधु बटोरने वाला हो, न कि काँटे एवं जहर इकट्ठा करने वाला ।

इस संसार में गुण भी हैं, अयगुण भी हैं, भलाई भी है और बुराई भी है । आप किसी बगीचे में से निकलेंगे तो उसके आस-पास में गंदगी के ढेर बसू उड़ानते हुए भी पड़े मिलेंगे और डालियों पर सौरभ लुटाते हुए फूल भी महकते नजर आयेंगे । अब यह आपकी नजर है, आपकी दृष्टि है कि आप गंदगी को महत्त्व देकर उसे ही मन में बसा लेते हैं या उन्मुक्त सौरभ पाकर दिली-दिमान को ताजगी से भरते हैं । गंदगी और काँटों की शिकायत करने वाले संसार में व्यक्त है, किन्तु सौरभ और फूल की महिमा सुनाने वाले कम हैं । महत्त्व उन्हीं का है जो गंदगी की उपेक्षा कर सौरभ ग्रहण कर लें, और

विवेकपूर्वक नहीं हो सकता । इसलिए आचार्य ने कहा है—सद्गृहस्थ को इन तीनों प्रकार के अभिनिवेश से मुक्त होकर सत्य का पक्षपाती होना चाहिए । उसे अपने विवेक चक्षु खुले रखने चाहिए, मस्तिष्क के ज्ञान-तंतुओं को उन्मुक्त रखना चाहिए और प्रत्येक कार्य में, जीवन की प्रत्येक गतिविधि में—दयालु, धैर्यशील और विवेकवान होना चाहिए । “सदानभिनिविष्टश्च” के द्वारा यही तीन बातें—दया, धैर्य और विवेक—की सूचना देकर सद्गृहस्थ को इन्हें अपनाने की प्रेरणा दी गई है ।

फूल चुनिए

जो जहर हलाहल है, अमृत भी वही, लेकिन,
मालूम नहीं तुझ को अन्दाज ही पीने का ?

यदि ग्रहण करने का तरीका आ गया, पीने का सलीका आ गया तो जहर को भी अमृत बनाया जा सकता है ।

मधुकर दृष्टि

हमारे यहाँ एक कहावत है—'मक्खी गन्दगी पर बैठती है । मिठाई का ढेर छोड़कर वह गन्दी चीजों पर जाकर बैठने में ही अधिक खुश रहती है । स्वच्छ और स्वस्थ शरीर पर सुन्दर वस्त्र पहने हुए है, सुगन्धित तैल लगा हुआ है, वहाँ पर नहीं बैठकर, जहाँ कोई घाव या फोड़ा होगा उसी पर जाकर बैठेगी । इसलिए—ब्रणमिव भक्षिकानिकरः—घाव पर मक्खी की तरह—यह एक कहावत बन गई है ।

दूसरी भी एक कहावत है, जिसका शास्त्रों में भी उल्लेख हुआ है । दशवै-कालिक सूत्र में कहा है—

जहा दुमस्स पुपफेसु भमरो आवियई रसं ।

जैसे मीरा फूलों पर लगे कांटों से अपने को बचाते हुए उनसे रस—मधु ग्रहण कर लेता है । वैसे ही सत्पुरुष होते हैं जो—महगारसमा बुद्धा—मधुकर के समान होते हैं, वे जहाँ भी मधु पाते हैं, तो किसी को कष्ट दिये बिना और स्वयं भी कष्ट पाये बिना उसे ग्रहण कर लेते हैं ।

वन्धुओ ! यह दो दृष्टियाँ आपके सामने हैं—एक मक्खी की दृष्टि और एक मधुकर की दृष्टि ! जो व्यक्ति संसार में हर किसी का अवगुण देखता है, बुराई देखता है और निन्दा करता है वह गन्दगी पर बैठने वाली मक्खी के समान है, और जो अवगुण को छोड़कर गुण ग्रहण करता है वह मधुपान करने वाले मधुकर के समान है । अब आपसे मैं पूछूँ, आपको कौन-सी दृष्टि अपनानी है ? मक्खी की, या मधुकर की ? सभी कहेंगे—मधुकर की ! तो भाई !—

'मधुकर' मधुकर बन अरे ! कंटक तज, मधु गेह ।

मक्खी की उधों गन्दगी लेना तू तज देह ॥

मधुकर के समान गुण-दृष्टि बनने के लिए दृष्टि को स्वच्छ एवं निर्मल बनाना जरूरी है । दृष्टि से मतलब भावना का है । यदि आपकी भावना में पवित्रता है, विचार और बुद्धि में निर्मलता है तो आप जहाँ भी जायेंगे, आप वहाँ अच्छाई, श्रेष्ठता और पवित्रता ही देखेंगे । स्वभावतः ही आपकी दृष्टि गुण पर जायेगी ।

उसका वखान करे। इसी दृष्टि को जीवन की सच्ची दृष्टि बताते हुए आचार्यों ने कहा है—पक्षपाती गुणेषु च—सद्गृहस्थ सदा गुणों पर ही दृष्टि डाले, उन्हीं के पक्ष को ग्रहण करे और अवगुणों को छोड़ दे। शास्त्र में कहा है—

गुणेहि साह अगुणेहिऽसाह
गिण्हाहि साह गुणमुचऽसाह

जो सद्गुणों को अपनाता है, वह साधु है, सत्पुरुष है। जो दुर्गुणों को ग्रहण करता है वह असाधु एवं असत्पुरुष है। गुणों को अपनाने से पुरुष सत्पुरुष कहलाता है, गुणों का त्याग करने से असत्पुरुष !

दृष्टि जैसी सृष्टि

मैंने बताया कि संसार में बुराई भी है और मलाई भी है। गुण भी हैं, और दुर्गुण भी हैं। जिसके पास जैसी दृष्टि है वह उससे वैसा ही ग्रहण कर लेता है। यादृशी दृष्टिस्तादृशी सृष्टि—जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। एक चोर एक मकान में घुसने के लिए रात भर कोशिश करता रहा पर घुस नहीं सका। विचारा थककर सड़क पर एक वृक्ष के नीचे सो गया। एक दूसरा चोर उधर से निकला। उसने इसे मस्ती से सोया देखकर कहा “यह भी तो कोई मेरा ही भाई-बंध है। बेचारा कामयाब न होने पर थक कर सो गया है।”

कुछ देर बाद उधर से एक शराबी निकला। उसने देखकर कहा “उफ ! इतनी पी गया है कि तन-वदन का होश भी नहीं रहा।”

फिर एक जुआरी जिसका घर-बार सब कुछ जुए में वरवाद हो गया था, उधर से निकला और उसे सोया देखकर बोला—“विचारा मेरी ही तरह जुए में वरवाद हो गया लगता है। घर-बार नीलाम हो गये होंगे, अब यहाँ आकर रात गुजार रहा है।”

कुछ देर बाद एक संन्यासी गुजरा। सोते हुए चोर को देखकर सोचा—“लगता है कोई पहुँचा हुआ महात्मा है, भय-भीति से मुक्त, निस्पृह जीवन का आनन्द ले रहा है। धन्य है यह !”

तो, वह चोर क्या था ! चोर, शराबी, जुआरी या महात्मा ? वास्तव में जिसकी जैसी दृष्टि थी वह वैसा ही समझने लगा। शराबी ने उसे शराबी समझा और संन्यासी ने संन्यासी। वास्तव में यह है दृष्टि। यदि दृष्टि अच्छी है तो चोर भी साधु के रूप में दिखाई दे सकता है। जहर भी अमृत रूप में लिया जा सकता है। उर्दू के एक शायर ने कहा है—

की वृत्ति नहीं अपनानी है, संगम की जीवन-दृष्टि नहीं अपनानी है, किन्तु वहाँ प्रसन्न होना चाहिए। दूसरे का गुण देखकर मन में आनन्द और प्रेम की हिलोर उठनी चाहिए कि—“अहा ! धन्य है इन्हें ! कितना उच्च जीवन है ! कितना उग्र त्याग कर रहे हैं ! कितना महान दान धर्म कर रहे हैं ! हम भी इनके गुणों का अनुसरण करें। यदि अनुसरण न कर सकें तो कम से कम अनुमोदन कर मन को प्रमोद भावना से प्रफुल्लित तो बनाएं।”

ईर्ष्या का महारोग

आज परिवार से लेकर राष्ट्रीय जीवन तक में एक महारोग व्याप्त है और वह है ईर्ष्या, असूया ! हमारा आदर्श है—गुणानुराग ! गुणों पर प्रसन्न होना पर हम कर रहे हैं—एक दूसरे से ईर्ष्या, असूया, मात्सर्य ! किसी व्यक्ति में कोई सद्गुण देखते हैं तो जहाँ प्रसन्न होना चाहिए वहाँ हमारा ख़ाया-पीया भी जल जाता है। डाह से हृदय जल उठता है, सोचते हैं इसको यह क्यों ? लोग इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं ? इसे जीवन में सफलता क्यों मिलती है ? यहाँ तक देखा जाता है कि बेटे की बढ़ोतरी देखकर बाप जल उठता है, बहू की प्रशंसा सुनकर सास का मुँह उतर जाता है और शिष्य की स्तुति सुनकर गुरुजी का चेहरा फीका पड़ जाता है। यह कितनी ओछी वृत्ति है ? क्या आपके मन में इतनी भी उदारता नहीं कि यदि किसी में कोई गुण है तो उसकी प्रशंसा करना तो दूर, उस पर प्रसन्न होना दर-किनार रहा, उल्टे उसे देख-सुनकर जल उठे ! उससे ईर्ष्या करने लगे। और यह सोचें कि—लोग उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं ! “भाई ! जहाँ फूल है, और उसमें सुगन्ध है, तो नारि आवेंगे ही, उसकी सौरभ हवा में फैलेगी ही। यदि आपसे नहीं सही जाती है तो यह आपकी बीमारी है, रोग है। उसी प्रकार गुणों की प्रशंसा नहीं सहना, गुणी की अभिवृद्धि से जलना भी एक प्रकार का मानसिक रोग है, और मैं तो इसे महारोग मानता हूँ।

पुरानी कथाओं में एक लोभी और मच्छरी की कहानी आती है। दोनों एक देवी की उपासना करने लगे। उपासना से देवी प्रसन्न हुई और लोभी के पास आई। लोभी—“मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, माँग जो चाहिए गो ! पर एक शर्त है, तू म दोनों ने साथ-साथ मेरी उपासना की है, इसलिए जो पहने माँगेंगा, उससे दुगुना दूसरे को दूँगी।”

अब लोभी ने हाथ-पाँव ठंडे पड़ गये। सोचा—“यह तो बहुत बुरा हुआ—मैं भी माँगूँगा तो मेरे पड़ोसी को अपने आप दो तो भिन्न आवेंगे, तो अच्छा है, अपने को मौन रहूँ, पहने उसे ही माँगने दो, वह जितना माँगेंगा

हमारे यहाँ एक चातुर्मास में एक भाई ने मासखमण की तपस्या की थी। आर्थिक स्थिति उसकी बहुत साधारण थी। एक दिन उसकी चर्चा चली तो एक भाई ने कहा—“महाराज ! यह बड़ा ढोंगी है, लोगों को चक्कर में लेता है। घर में तो चूहे मींगनी करते हैं, खाने-पीने का कोई अता-पता नहीं और अब मासखमण का ढोंग करके सब लोगों को चकमा दे रहा है। वाह-वाही भी हो जायेगी, प्रभावना में चार-छह महीने का खाने का इन्तजाम भी हो जायेगा। लोग तपस्वी जी के नाम से कुछ भेंट-पूजा भी कर देंगे।”—उस भाई की बात मैं सुनता रहा। सोचा—कैसी भावना है इनकी ! जिस मासखमण के तपस्वी से हजारों लोगों में तपस्या की प्रेरणा जगती है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और तप एवं तपस्वी की महिमा से अपनी कर्म निर्जरा करके पुण्य का बन्ध कर रहे हैं, उसी तपस्वी से यह उलटी अपनी आत्मा को पतित कर रहा है। मुझे याद आया भगवान महावीर की स्तुति में एक राजस्थानी सन्त कवि ने कहा है— भगवान को संगम देव ने भयंकर मारणांतिक कष्ट दिये, उनके रोम-रोम में वेदना जाग्रत करदी और जहाँ भी गये वहाँ उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगाये, उन्हें चोर वताकर त्रास और पीड़ा पहुँचाई। संगम की उस करुण स्थिति और उस दुष्ट मनोभावना को देखकर भगवान मन में विचार करते हैं—

संगम दुःख दीधा घणा रे
 तव चित्तै दीनदयाल ।
 जग उद्धार हुवै मो थकी रे
 एह डूबै इण काल ।
 नहीं ऐसो दूसरो जग वीर.....

भगवान सोचते हैं—“मुझसे प्रेरणा व उपदेश ग्रहण कर जहाँ हजारों-लाखों जीव अपना कल्याण करते हैं, वहाँ मुझे ही निमित्त बनाकर यह पामर जीव अपना अहित कर रहा है, घोर कर्म बन्ध कर रहा है—यह कैसी बात है ?”

मैं बता रहा था जीवन की यही दो पद्धतियाँ हैं। जिन भगवान की स्तुति करने मात्र से जीव तीर्थङ्कर गोत्र बाँध सकता है, उन्हीं भगवान को निमित्त बनाकर संगम घोर पाप कर्म बाँधता रहा। वह अमृत से भी जहर लेता रहा, कल्पवृक्ष के पास जाकर भी उसके काँटे और शूलें ही चीनता रहा। तो इसी प्रकार हम अपने जीवन में जहाँ किसी तपस्वी को देखते हैं, किसी को दान करते देखते हैं, किसी को ब्रह्मचर्य धारण करते देखते हैं, किसी में भी, कहीं भी कोई सद्गुण का फूल खिलता हुआ देखते हैं तो उस भाई की तरह मक्खी

फूल चुनिए

यदि कोई अपना शत्रु है, उसमें भी कोई सद्गुण दीख पड़े—कोई विशेषता प्रतीत हो तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसके अन्दर गुणों का विकास होता देखकर मन में प्रफुल्ल एवं आनन्दित होना चाहिए कि—“अहा ! एक सद्गुण का फूल खिल रहा है, इसकी सौरभ से केवल हमारा परिपाश्वर्य, पास-पड़ोस ही नहीं, किन्तु समूचे राष्ट्र और संसार को एक मधुर महक मिलेगी।” इस प्रकार की भावना अच्छे सद्गृहस्थ की भावना है। आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि सिर्फ विद्यमान गुणों को देखे और प्रशंसा करे इतना ही नहीं, किन्तु यदि कहीं परमाणु जितना भी सद्गुण दिखाई दे तो उसे ऐसा दिखाये कि जैसे कोई गुणों का मेरु ही हो—‘पर-गुण परमाणून् पर्वतीकृत्यनित्यं’—दूसरे के परमाणु मात्र गुण को भी पर्वताकार करके बखान करे—इतना उदार और विनाल हृदय जिस सद्गृहस्थ का होता है, उसी से वास्तव में गृहस्थाश्रम घन्य होता है।

उससे दुगुना अपने आप ही मुझे मिल जायेगा ।” अब लोभी सेठ चुपची साध कर बैठ गया ।

देवी ने मच्छरी (ईर्ष्यालु) से कहा—और यही शर्त उसके सामने रखी । अब तो वह भी चुप हो गया । देवी ने एक-दो तीन बार कहा—“आखिर माँगते क्यों नहीं ? क्या बात है ?” पर दोनों ही जैसे कड़ी मौन साध कर बैठ गये । देवी को बड़ा रोष आया, झुंझलाकर बोली—“तुम्हें कुछ माँगना हो तो माँगो ! वरना मैं जाती हूँ ।”

लोभी तो चुप रहा । मच्छरी ने सोचा—“क्या माँगूँ ? मैं जितना माँगूँगा उससे दुगुना उसे मिलेगा, तो यह तो मुझसे कभी बर्दाशत नहीं हो सकता । वह कुछ बोलता नहीं है, तो इस दुष्ट को लोभ का ऐसा मजा चखाऊँ कि जिन्दगी भर याद रखे !” सोच-विचार कर कहा—“माता ! अच्छा तो मुझे जो दोगी उससे दुगुना उसे दोगी तो मुझे यही दो कि मेरी एक आँख फोड़ दो, और घर के सामने एक कुआँ खोद दो ।”

अब तो लोभी का कलेजा काँप उठा । वह जोर से चिल्लाया—“माता ! मुझ पर दया करना ! मेरी दोनों आँखें तो मत फोड़ना, अन्धा हो जाऊँगा ! जिन्दगी बरबाद हो जायेगी ।”

देवी झुंझलाई हुई थी, सोचा इन भाग्यहीनों के तकदीर में यही लिखा है, वस ‘तथास्तु’ कहा और एक की एक आँख फूट गई, दूसरे की दोनों !

यह है ईर्ष्या—असूया का फल ! आज भारतवर्ष के कौने-कौने में इस ईर्ष्या देवी का जाल बिछा है । घर-घर में, बाप-बेटे में, सास-बहू में यही ईर्ष्या का रोग फैला हुआ है । और इसी कारण किसी की उन्नति, अभिवृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है ।

गुणों को प्रोत्साहन दीजिए

समाजशास्त्र का यह नियम है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में सद्गुणों को, प्रतिभा और ज्ञान को, सदाचार और नैतिकता को प्रोत्साहन नहीं मिलता वह समाज व राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता । सद्गुणों के पुष्प प्रोत्साहन का जल-सिंचन पाकर, प्रशंसा और प्रेरणा की खुराक पाकर और अधिक विकसित हो सकते हैं । इसलिए आचार्यों ने गृहस्थ-जीवन में, समाज एवं राष्ट्र में सद्गुणों का विकास, एवं विस्तार करने के लिए यह सिद्धान्त बताया है कि—मनुष्य हमेशा गुणग्राही बने । जहाँ भी गुण देखे, अच्छाई देखे, उसकी प्रशंसा करे । संस्कृत की एक सूक्ति है—

शत्रोरपि गुणावाच्याः

यदि कोई अपना शत्रु है, उसमें भी कोई सद्गुण दीख पड़े—कोई विशेषता प्रतीत हो तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। उसके अन्दर गुणों का विकास होता देखकर मन में प्रफुल्ल एवं आनन्दित होना चाहिए कि—“अहा ! एक सद्गुण का फूल खिल रहा है, इसकी सौरभ से केवल हमारा परिपार्श्व, पास-पड़ोस ही नहीं, किन्तु समूचे राष्ट्र और संसार को एक मधुर महक मिलेगी।” इस प्रकार की भावना सच्चे सद्गृहस्थ की भावना है। आचार्य ने तो यहाँ तक कहा है कि सिर्फ विद्यमान गुणों को देखे और प्रशंसा करे इतना ही नहीं, किन्तु यदि कहीं परमाणु जितना भी सद्गुण दिखाई दे तो उसे ऐसा दिखाये कि जैसे कोई गुणों का मेरु ही हो—‘पर-गुण परमाणून् पर्वतीकृत्यनित्यं’—दूसरे के परमाणु मात्र गुण को भी पर्वताकार करके बखान करे—इतना उदार और विशाल हृदय जिस सद्गृहस्थ का होता है, उसी से वास्तव में गृहस्थाश्रम धन्य होता है।

उससे दुगुना अपने आप ही मुझे मिल जायेगा ।” अब लोभी सेठ चुप्पी साध कर बैठ गया ।

देवी ने मच्छरी (ईर्ष्यालु) से कहा—और यही शर्त उसके सामने रखी । अब तो वह भी चुप हो गया । देवी ने एक-दो तीन बार कहा—“आखिर माँगते क्यों नहीं ? क्या बात है ?” पर दोनों ही जैसे कड़ी मौन साध कर बैठ गये । देवी को बड़ा रोष आया, झुंझलाकर बोली—“तुम्हें कुछ माँगना हो तो माँगो ! वर्ना मैं जाती हूँ ।”

लोभी तो चुप रहा । मच्छरी ने सोचा—“क्याँ माँगूँ ? मैं जितना माँगूँगा उससे दुगुना उसे मिलेगा, तो यह तो मुझसे कभी वर्दाशत नहीं हो सकता । वह कुछ बोलता नहीं है, तो इस दुष्ट को लोभ का ऐसा मजा चखाऊँ कि जिन्दगी भर याद रखे !” सोच-विचार कर कहा—“माता ! अच्छा तो मुझे जो दोगी उससे दुगुना उसे दोगी तो मुझे यही दो कि मेरी एक आँख फोड़ दो, और घर के सामने एक कुआँ खोद दो ।”

अब तो लोभी का कलेजा काँप उठा । वह जोर से चिल्लाया—“माता ! मुझ पर दया करना ! मेरी दोनों आँखें तो मत फोड़ना, अन्धा हो जाऊँगा ! जिन्दगी बरबाद हो जायेगी ।”

देवी झुंझलाई हुई थी, सोचा इन भाग्यहीनों के तकदीर में यही लिखा है, बस ‘तथास्तु’ कहा और एक की एक आँख फूट गई, दूसरे की दोनों !

यह है ईर्ष्या—असूया का फल ! आज भारतवर्ष के कौने-कौने में इस ईर्ष्या देवी का जाल बिछा है । घर-घर में, बाप-बेटे में, सास-बहू में यही ईर्ष्या का रोग फैला हुआ है । और इसी कारण किसी की उन्नति, अभिवृद्धि एवं विकास नहीं हो पाता है ।

गुणों को प्रोत्साहन दीजिए

समाजशास्त्र का यह नियम है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में सद्गुणों को, प्रतिभा और ज्ञान को, सदाचार और नैतिकता को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वह समाज व राष्ट्र कभी उन्नति नहीं कर सकता । सद्गुणों के पुष्प प्रोत्साहन व जल-सिंचन पाकर, प्रशंसा और प्रेरणा की खुराक पाकर और अधिक विकसित हो सकते हैं । इसलिए आचार्यों ने गृहस्थ-जीवन में, समाज एवं राष्ट्र में गुणों का विकास, एवं विस्तार करने के लिए यह सिद्धान्त बताया है कि—
प्य हमेशा गुणग्राही बने । जहाँ भी गुण देखे, अच्छाई देखे, उसकी प्रशंसा । संस्कृत की एक सूक्ति है—

शत्रोरपि गुणावाच्याः

हमारे यहाँ दो दृष्टियाँ प्रसिद्ध हैं—निश्चयदृष्टि और व्यवहारदृष्टि । इन्हें निश्चयनय और व्यवहारनय भी कहते हैं ।

निश्चय में जो होना है, वह होता है; किन्तु साधारण मनुष्य उस निश्चय को समझ नहीं सकता । उसके लिए तो व्यवहार ही मुख्य होता है । यदि हम नियति पर विश्वास करके ही बैठ जाएँ—जैसा होना है हो जायेगा, हमें कुछ नहीं करना है, तो आप दिन भर भूखे बैठे रहें तब भी नियति आपके मुँह में ग्रास नहीं डाल सकती । वास्तव में तो नियति क्या है, यह भी आप नहीं जान सकते, फिर जिस नियति, या होनहार का आपको पता ही नहीं है उसके मरोसे हाथ पर हाथ धरकर कैसे बैठ जायेंगे ? नियति आने के बाद ही मनुष्य को पता चलता है कि ऐसी ही नियति थी । इसलिए विचारशील आचार्यों ने कहा—पुरुषार्थ करता रहे, नियति के मरोसे नहीं बैठे । नियति का निर्माण कौन करता है ? पुरुषार्थ ही से तो नियति बनती है । फिर नियति बड़ी कहाँ रही ? जो नियति का भी निर्माता है वह तो पुरुषार्थ है । नियति तो सिर्फ इसलिए मानी जाती है कि कभी-कभी पुरुषार्थ करने पर जब वह असफल हो जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति हताश, निराश एवं उदास न हो, दीनता न आये और मन का धैर्य हूँटे नहीं, इसके लिए नियति पर विश्वास किया जाता है कि—हमने तो प्रयत्न किया, पर होनी ऐसी ही थी, नियति ऐसी ही थी, खैर ! नियति हारे हुए का विश्राम है, पुरुषार्थ का विश्राम-स्थल नहीं है । पुरुषार्थ के पथ पर चलने से पहले ही नियति पर विश्राम कर लेना तो पुरुषार्थहीनता है । हाँ, पुरुषार्थ के असफल हो जाने पर नियति अवश्य ही मन को सान्त्वना एवं विश्रान्ति देती है । अतः आचार्यों ने कहा है—अपने पुरुषार्थ को, अपनी हिम्मत और जीवट को नियति की डोर से मत बाँधो । यह जीवन तो उन्मुक्त कार्य-क्षेत्र है, पुरुषार्थ का रणक्षेत्र है—जो उद्योगी है, पुरुषार्थी है वही यहाँ श्री सम्पन्न होता है, उसे ही—उद्योगिनं पुरुषांसहस्रमुपतिं लक्ष्मीं—उद्योगी का ही लक्ष्मी वरण करती है । इसलिए जीवन में निश्चयवादी अथवा नियतिवादी मत बनो, व्यवहारवादी रहो, वर्तमान पर दृष्टि रखो, और भविष्य को नामने रखो ।

व्यवहारवादी बनिए

तो इस पुरुषार्थवादी तथा व्यवहारवादी दृष्टि को ही नामने रखकर आचार्यों ने कहा है—मद्गृह्ण्य अपने मन को समझ कर उसके अनुसार प्रवृत्त करता रहे, किन्तु हर प्रयत्न में व्यवहारवादी दृष्टि अपनाए । यह नहीं कि जो मन में आया कर लिया, देना जायेगा, जो होगा ही तो जायेगा । इस प्रकार के संकल्प एवं विचार बड़े मनरुनाक होते हैं । जीवन के कभी-कभी ऐसे भ्रमण

देशकालोचित चर्या

एक संस्कृत की सूक्ति है—समयज्ञो हि सर्वज्ञः—अर्थात् जो समय को जानता है, वह सब कुछ जानता है। मनुष्य जिन देशकाल आदि की स्थितियों में चल रहा है, वह उनको जाने और साथ में अपने को भी पहचाने, अपनी स्थिति को भी ममज्ञे—अर्थात् लोक को और स्वयं को दोनों को पहचान कर, दोनों की परिस्थिति और शक्ति एवं सामर्थ्य को समझकर जो आचरण करता है वह समझदार कहलाता है, कभी किसी स्थिति में उसे पछताना नहीं पड़ता। अतः जीवन की इस मुख्य दृष्टि की ओर संकेत करते हुए आचार्यों ने कहा है—

अदेशकालयोश्चर्या त्यजन्, जानन् वलाबलम् ।

सद्गृहस्थ अपनी जीवन-चर्या को देश एवं काल के विरोध में नहीं जाने दे, अर्थात् अपने व्यवहार में, देश-काल की मर्यादा को समझकर चले, उनके विपरीत आचरण नहीं करे, और साथ ही यह भी नहीं कि किसी प्रभाव या भावावेश में आकर वह जाये, देश-काल का अंधानुकरण करने लग जाये। देश-काल के तकाजे के नाम पर अपनी शक्ति से बाहर दौड़ लगाने लग जाय, यह भी उचित नहीं है। अतः वह प्रत्येक चर्या में अपने वलावल अर्थात् शक्ति-सामर्थ्य को तोलकर ही कदम बढ़ाये। यह गृहस्थधर्म का मार्गानुसारी वाईसवाँ और तेईसवाँ बोल है।

नियति के भरोसे न बैठो !

उपर्युक्त व्यवहार-सूत्रों पर विवेचन करने से पूर्व हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण निश्चय प्रधान है या व्यवहार प्रधान ! जीवन में किसका कितना स्थान है ?

से हैं, इनका उद्देश्य लोक में प्रतीति, व्यवहार और एक सामान्य आचार-विधि बनाये रखना है। इनके विधि-निषेध का मूल कारण निश्चयधर्म नहीं, किन्तु व्यवहारधर्म है और साधक-जीवन के लिए कभी-कभी निश्चय से भी व्यवहार बड़ा बन जाता है।

में थोड़ा विस्तार में जाकर आपको यह बताना चाहता हूँ कि देश-काल के अनुसार साधु की आचार-परम्पराओं ने कितना मोड़ लिया है। शास्त्रों में साधु की भिक्षा-चर्या की विधि आती है। गौतमस्वामी का भी स्थान-स्थान पर वर्णन आता है कि वे भगवान से आज्ञा लेकर गोचरी हेतु गये। आपको मालूम है यह भिक्षाचरी किस प्रहर में होती थी ? शास्त्रों के अनुसार साधु प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, द्वितीय प्रहर में ध्यान तथा तृतीय प्रहर में भिक्षाचरी करते थे—
“तइयाए भिक्षायरियं”^२। और आज किस प्रहर में भिक्षाचरी होती है ? दूसरे प्रहर में ! यह परिवर्तन क्यों आया और कब आया ? इसका भी इतिहास जरा देखिये और इसका कारण समझिये तो आपको देशकालानुसार चर्या का रहस्य समझ में आ जायेगा।

उस समय में प्रायः भोजन का समय दिन का तृतीय प्रहर होता था। मध्याह्नोत्तर में जब घरों में भिक्षा तैयार मिलती तो उसी समय में साधु भिक्षा के लिए जाते। कुछ सी वपं वाद ही जब लोगों की परम्परा बदल गई, भोजन का समय बदल गया और साधु उसी तीसरे पहर में भिक्षा लेने जाते तो कहीं द्वार बन्द मिलते, कहीं चौका उठ गया होता, कहीं कच्चे जन आदि से चौका घोया रहता। इस प्रकार साधु भिक्षा के लिए जाते और बिना भिक्षा लिये ही नौट आते। इन स्थिति को देखकर ही आचार्य श्री दाम्यंभय ने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—

अकाले चरसि भिक्षु फालं न पडिनेहसि ।

अप्याणं च किलामेसि सप्रिवेसं न गरिहसि ॥^३

भिक्षु ! तुम भिक्षा के काल को नहीं देखकर अकाल में भिक्षा के लिए जाते हो, यह ठीक नहीं। इससे तुम्हें भी वेद होता है, और गांव की भी नहीं होती है कि कौन गांव है जहाँ भुजियों को भिक्षा ही नहीं मिलती। इसलिये अकाल-असमय को छोड़कर उचित समय पर ही भिक्षा के लिए जाना चाहिए—
“अकालं च विषग्धेता कालेकालं समाचरे ।”^४ प्रत्येक क्रिया उचित समय पर करना ही ‘कालमर्चा’ है।

ले आते हैं कि गृहस्थ-जीवन की स्थितियाँ अस्त-व्यस्त हो जाती हैं, पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों की कड़ियाँ टूट जाती हैं। इसलिए गृहस्थ को व्यवहार से कभी लापरवाह नहीं होना चाहिए। आचार्य जिनमद्रगणिकमाश्रमण ने कहा है—व्यवहारोऽपि तु बलवन्^१—संघ एवं समाज-व्यवस्था में व्यवहार ही सबसे बलवान है। साधक को व्यवहार की उपेक्षा करके मनमाने ढंग से स्वच्छन्द होकर नहीं चलना चाहिए। स्वच्छन्दता से सामाजिक नियम टूटते हैं, व्यवहार विगड़ता है और शिष्यों एवं आने वाली पीढ़ी के समक्ष गलत आदर्श उपस्थित होते हैं, गलत परम्पराएँ बनती हैं, और गलत नजिरे पेश होती हैं। अतः स्वच्छन्दता न सामाजिक जीवन के लिए हितकर है और न साधक जीवन के लिए। आचार्य ने कहा है—

न उ स्वच्छन्दता सेया, लोए किमुत उत्तरे ।^२

स्वच्छन्दता न लोक जीवन—(समाज) में हितकर है और न लोकोत्तर (साधु) जीवन में ही।

सद्गृहस्थ—चूँकि वह सामाजिक जीवन जीता है, इसलिए वह स्वच्छन्दाचरण नहीं कर सकता, देशकाल की मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं जा सकता। यदि इन परम्पराओं को तोड़ता है तो लोग उसे अविवेकी, स्वच्छन्दाचारी एवं धर्म-विरोधी मानने लग जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और लोगों की नजर में वह एक प्रतिक्रियावादी, समाज-विरोधी व्यक्ति बन जाता है।

देशकाल का आचार

आप जानते हैं देशकाल के आचार का, सामाजिक विधि-व्यवहारों का महत्त्व न सिर्फ गृहस्थ के लिए है, किन्तु साधक मुनि के लिए भी उतना ही है। उत्तराध्ययनसूत्र में केशी-गौतम का संवाद बहुत महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक संवाद है। वहाँ केशीस्वामी गौतमस्वामी से पूछते हैं—नीर्यंकरों के साधु किसी भी प्रकार के रंगीन वस्त्र पहन लेते हैं, प्रतिक्रमण कर लेते हैं—आदि बहुत से ऐसे आचार हैं, जिनका ने निषेध किया है और कुछ नये आचारों की प्ररूपणा भी की है

गौतमस्वामी का एक वाक्य में कह दिया है—लोगे,

आता है
ये सब अ

ही
ए-

१ आवश्यक नियुक्ति, म ।

१६१२५१

३ उत्तराध्ययन २३।३२

“शिष्ट पुरुषों के भी ऐसे अनेक आचरण हैं जो वास्तव में धर्म-विरुद्ध थे । ये ईर्ष्या-द्वेष आदि दुर्वृत्तियों के फलस्वरूप हैं । ये दुराचरण अवतारों में भी देते जाते हैं ।” उसने ऐसे अशिष्टाचरण के बारह उदाहरण प्रस्तुत किये हैं जो सामान्य नीति के भी विरुद्ध थे ।^१ और आखिर में उन पर लीपापोती करते हुए कहा है—“दृष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम् ।^२ ...तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरः^३—श्रेष्ठ लोगों ने अपना साहस दिखाने के लिए अनेक धर्म-विरुद्ध कार्य किये हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगा, किंतु यदि और कोई ऐसा आचरण करेगा तो वह नरक में पड़ेगा ।” मने कहा—यह तो ‘सर्वं बलवतां पथम्’^४ “समरथ को नहीं दोष गुसाई,” का सिद्धान्त है, नीति का कोई मापदण्ड नहीं है । इसलिए आप जिन्हें महापुरुष कहते हैं, उनका चरित्र नहीं, किंतु कथित ही आदेय हो सकता है । जो कुछ पुराना है, वह सब ठीक है, उचित है, और उसी पर चलते चलना यह कोई नीति नहीं है—पुराणमित्येव न साधु सर्वम्—पुराना (अथवा पुराण का वाक्य) होने से ही सब अच्छा है, ऐसा नहीं हो सकता । व्यक्ति को प्रत्येक देशकाल में उसकी उचितता देखनी चाहिए । जैनग्रंथों में भी स्पष्ट कहा है—पण्णा समीखए धम्मं^५—धर्म के सिद्धान्तों को बुद्धि से परखना चाहिए, बंधानुकरण तथा अविवेक के साथ स्वीकार नहीं करना चाहिए । यह बात सिर्फ जैनधर्म ने ही नहीं, किंतु श्रुति-स्मृतिवादी वैदिक धर्म ने भी मानी है । उन्होंने भी कहा है—दो स्मृतियों के बचन जहां टकराते हों, वहां व्यवहार पर आधारित तर्क को प्रमुग्धता देनी चाहिए ।^६ केवल शास्त्रों का आग्रह तो धर्म की हानि करता है—

केवलं शास्त्रमाश्रित्य न कर्तव्यो हि निर्णयः ।

युक्तिहीने विचारे तु धर्महानिः प्रजापते ॥^७

संसार में व्यवहार ही सबसे अधिक गनवान है—व्यवहारो हि बलवान्—
—आचार्य त्रिनम्र के शब्दों में—व्यवहारोऽपि ह बलवं—व्यवहार ही जीवन का सबसे प्रमुग्ध निर्णायक तत्त्व है और उनी की आधार मानकर आचार्य ने कहा

१ देखिए धर्मशास्त्र का इतिहास भा० पृष्ठ ६५६

२ गौतम धर्मसूत्र, १।३-४।२४

३ आपस्तम्ब धर्मसूत्र, २।६।-१६

४ महाभारत आश्रम० पर्व ३०

५ उत्तराध्यायन २३

६ शातपत्यायन्मृति २।२६

७ व्यवहार मसूत्र पृष्ठ ७

८ नारदस्मृति ६।४०

मर्यादा और विकास

इस प्रकार जैनधर्म के महान् आचार्यों ने जीवन के लिए दोनों दृष्टिकोण सामने रखे हैं, मर्यादा के अनुकूल एवं देशकाल के अनुसार। यहाँ स्वच्छंदता का निषेध भी है, और समयानुकूल विकास का, परिवर्तन का अवसर भी है। हमारे यहाँ एकांत हठवाद नहीं, जिसे आजकल रूढ़िवाद या यथास्थितिवाद कहते हैं, कि जो कुछ पुरानी मर्यादा है, पुरानी परम्परा है उसे आँख बंद करके निमाते चलो, और एकांत क्रांति का आग्रह भी नहीं कि जो कुछ पुराना है, उसे क्रांति के नाम पर मिटाते चलो। यहाँ तो मर्यादा को भी अवकाश है और विकास को भी। जिन परम्पराओं का औचित्य देशकाल के अनुसार बदल गया है, उन्हें ढोते रहने से भी कोई लाभ नहीं। उन्हें बदला जा सकता है, और समय-समय पर बदली गई हैं—यह आपके समक्ष मैंने एक दो उदाहरणों से स्पष्ट किया भी है। तथा जो परम्पराएँ अति आवश्यक हैं, उन्हें निमाना भी हमारा धर्म है। साथ ही देशकाल के अनुसार शुद्ध नई परम्परा का विकास करना और उसे मान्य करना भी हमें स्वीकार्य है चूँकि हम अनेकांतवादी, जिसे वर्तमान प्रसंग की भाषा में कहूँ तो व्यवहारवादी हैं। हाँ, व्यवहारवाद और अवसरवाद में अंतर है। व्यावहारिकता एक सिद्धान्त है, नीति है, उसके पीछे परम्परा और शास्त्र का बल होता है जबकि अवसरवाद के पीछे सिर्फ स्वार्थों का बोलबाला होता है।

क्या पुराना सब ग्राह्य है ?

मैं एक शहर में था। वहाँ एक पुराने विचारों के वैदिक विद्वान कमी-कमी तत्त्व-चर्चा करने को आया करते थे। एक बार बात चली तो उन्होंने कहा—सर्व एव हि धर्माणां प्रमाणं परमं श्रुतिः—“जो श्रुति एवं स्मृतियों में लिखा है वह सब धर्म है, वही हमारे आचार एवं आदर्श का निर्णायक है।” मैंने कहा—“यह ठीक है कि आपका श्रुति-स्मृति पर विश्वास है, किंतु यह तो कोई न्याय नहीं कि जो उसमें लिखा है, वही समस्त आर्य जाति का धर्म है, उसके विरुद्ध कुछ भी करो, अघर्म है।” पंडित जी अधिक आग्रह में उतर गये और बोले—“जो-जो हमारे पूर्व पुरुषों का आचार है, हमें उसी का अनुसरण करना चाहिए।”

मैंने उन्हें बताया—“महापुरुषों ने जो सब कुछ किया वह हमारा आदर्श नहीं, किंतु उन्होंने जो उचित किया, वही हमारा आदर्श होना चाहिए।” मैंने वैदिक ग्रंथों के एक दो स्थल बताये जो सातवीं सदी के महान् वैदिक विद्वान कुमारिल ने अपने तंत्रवातिक में निर्दिष्ट किये हैं। कुमारिल ने लिखा है—

है, जितना गुरु करके बीच में छोड़ देना, या उसमें बर्बाद हो जाना। हमारे यहाँ एक कहावत है, कि 'मां ने नाता किया', तो कहा—“बुरा किया।” फिर कहा—‘करके छोड़ दिया’ तो “बहुत बुरा किया।” तो इसी प्रकार लोगों के कहने से झूठी बाह-बाही के लिए या भावना के वश में होकर कमी भी अपनी शक्ति के उपरान्त कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। नीति की कहावत है—“ते ते पाँव पसारिए जेती लांबी सोड़”—जितनी अपनी शक्ति है, उतना ही काम करिये। लोक दिखाऊ करना—घर फूँक कर तमाशा दिखाना मूर्खता है।

शेखी न बघारो

✓ कुछ लोगों की आदत होती है—चूहे की खटखट से कलेजा धड़कता है, और शेरों के शिकार की बातें करते हैं। वे झूठी शेखी बघारते हैं, अपनी बड़ाई के पुल बाँधते हैं—हमने यों किया, हम यों कर सकते हैं, और जब समय आकर पड़ा तो बस—टांघ-टांघ फिस। बातें बनाने में 'मैरा नाम शेर सिंह' और काम पड़ा तो 'मैरा नाम पिचकणिया।' सद्गृहस्थ को ऐसी झूठी डींगे नहीं हँकनी चाहिए। झूठी शेखी मारने वाला समय पर बड़ी बुरी तरह पछताता है, और भयंकर आपत्ति से गुजरना पड़ता है।

एक कहानी है—एक जंगल में गरमोश, साँप और कछुए की दोस्ती थी। तीनों ने एक बार विचार किया कि जंगल में कमी उपद्रव हुआ, जान पर जोखिम आई तो क्या करना चाहिए। गरमोश को ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए उमने कहा—“तोचो, यदि जंगल में भाग लग गई तो उस समय हम क्या करेगे ?”

सर्प ने हँसकर कहा—“मित्र ! तुम एतने क्यों घबराते हो ? मेरे पास सौ अक्षर हैं, किसी न किसी अपल के पुर्जे को घुमाऊंगा और तुरन्त बचने का उपाय दूँगा, इसलिए तुम घबराओ मत !”

कछुए ने भी व्यंग्य करते हुए कहा—“मेरे पास भी पचास अक्षर हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए एक ही काफी है।”

गरमोश ने लम्बी साँस लेकर कहा—फिर अच्छी बात है। सर्प ने पूछा—तुम्हारे पास भी कुछ अक्षर हैं या नहीं ?

गरमोश—“सैया ! मेरे पास तो एक ही अक्षर है।” हुंकार कछुए ने कहा—“शोर्ट बात नहीं, हमारी अक्षर से तुम्हारी रक्षा कर देंगे।”

एक दिन जंगल में भाग लग गई। पारों और ज्यादा डर डरने लगी। गरमोश ने घबराकर सर्प से कहा—“मर्दा ! अब कोई अक्षर बढ़ाओ। जान

है—अपने आचार-विचार को, जीवन-चर्या को देशकाल के अनुसार रखना चाहिए ।

अविरोधी आचरण

देशकालानुकूल के साथ आचार्य ने अदेश-अकाल—दो शब्द लगाये हैं जिनसे एक भाव और ध्वनित होता है कि जो आचार जिस देश एवं जिस समय के प्रतिकूल हो, उसका त्याग कर देना चाहिए । इसका मतलब है व्यक्ति को देश एवं समय की स्थिति को पहचानना चाहिए । शास्त्रों में बताया है—**खित्तं कालं च विन्नाय तहप्पाणं निउंजए**—साधक क्षेत्र-काल की अनुकूलता देखकर अपना आचरण करे, वैसे क्रिया करे जो वर्तमान समय में उपहासास्पद न हो, गर्हणीय न हो । कुछ पुराने रीति-रिवाज जो किसी समय में बड़े सम्माननीय माने जाते थे, आज वे सिर्फ कहानियों की बातें बन गई हैं । आपके देखते-देखते अनेक ऐसी सामाजिक परम्पराएँ लुप्त हो गई हैं जो किसी समय में बड़ी प्रतिष्ठाजनक मानी जाती थीं । माता-पिता का मोसर किसी जमाने में बड़ी आवश्यक सामाजिक रीति थी । लोक सब कुछ स्वाहा करके भी माँ-बाप का मोसर करते थे । पर आज यदि कोई करता है तो आप उसे क्या कहेंगे—“मूर्ख है, घर फूँक कर तमाशा कर रहा है ।” इसी प्रकार पुरानी वेपभूपा, राजाओं जैसी पोशाक, किसी समय में बड़ी गौरव की बात समझी जाती थी, पर आज यदि कोई खीमखाप या जरी का कोट, साफा और साफे पर तुर्रा लगाकर घर से निकले तो ? या तो समझेंगे दूल्हा है, या फिर कोई बहुरुपिया है ? आज तो दूल्हे भी टेरेलीन के कोट-पेंट और काले बूट पहन कर खुले सिर घूमना पसन्द करते हैं । तो यह रहन-सहन, खान-पान, वेप-भूपा एवं रीति-रिवाज में जो परिवर्तन आया है—सद्गृहस्थ को उसे मान्य करना पड़ता है । युग के विरोध में, हवा के प्रतिकूल चलना—समझदारी नहीं होती । हाँ, अविवेकपूर्वक युग का, फैशन का अन्धानुकरण करना भी मूर्खता है, अतः दोनों स्थितियों में ही उसे देशकाल की अविरोधी दृष्टि से चलना चाहिए । देशकालोचितं कर्म कुर्वन्नेव विषीदति—देश एवं काल के योग्य, उचित कार्य करता हुआ सद्गृहस्थ कभी दुःखी नहीं होता । यही आज के प्रवचन का वाईसर्वा वोल है ।

शक्ति को पहचानो !

तेईसवें वोल में आचार्य ने बताया है—**जानन् बलावलम्**—देशकाल के उपयुक्त आचरण में भी गृहस्थ को अपनी सामर्थ्य का विचार करके ही कार्य करना चाहिए । यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो लोक चाहे जो कहें, पर उस कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई काम न करना उतना बुरा नहीं

इनका सन्मान करिए

एक विचारक ने कहा है—“जिस समाज व देश में सदाचारियों का, जानियों (विद्वानों) का, वृद्धों एवं स्त्रियों का आदर होता है, उस देश व समाज से स्वर्ग भी ईर्ष्या करता है।” इसी बात को एक दूररे रूप में आज से लगभग हजार वर्ष पूर्व आचार्य हेमचन्द्र ने यों प्रस्तुत किया था—

‘व्रतस्य ज्ञानवृद्धानां पूजकः’

सद्गृहस्थ त्वाग्री, व्रती एवं ज्ञानीजनों की सेवा करे, आदर करे। मार्गानुसारी बोलों में यह चौबीसवाँ बोल है। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसी बात के आधार पर समाज में सदाचार एवं ज्ञान की प्रतिष्ठा तथा विकास संभव होता है।

उपर्युक्त सूत्र में दो बातें कही हैं—व्रतस्य अर्थात् व्रतों का पालन करने जाना, और ज्ञानवृद्ध अर्थात् विद्वान् ! जानी ! इन दोनों की पूजा करना सद्गृहस्थ का धर्म है।

व्रत का महत्त्व

भारतीय संस्कृति के मन्वन्ध में कहा जाता है—भारत आर्थिक दृष्टि से कृषि प्रधान देश है, और सांस्कृतिक दृष्टि से ऋषि प्रधान ! किन्ती युग में भारत का अधिकांश मानव-समाज कृषि पर ही अवलंबित था। बाज भी जितना बड़ा वर्ग कृषि पर जीता है; उतना अन्य उद्योग-धंधों पर नहीं। इसीलिए भारत संसार में ‘कृषि प्रधान’ देश कहलाता है। सांस्कृतिक तथा भाषिक दृष्टि से भारत का मानस, लोकजीवन हमेशा—‘ऋषि प्रधान’ रहा है। यहाँ के जन मानस में ऋषियों के प्रति अत्यन्त श्रद्धा, नक्ति व आदर रहा है। और जनता उन्हें ही अपना आदर्श एवं नारायण मानती आई है।

पर जोखिम आ रही है।” साँप ने कहा—“घबराओ नहीं ! अभी तो आग बहुत दूर है, तब तक कुछ न कुछ सोच लूँगा।” यही उत्तर कछुए ने भी दिया। वार-वार कहने पर भी साँप और कछुए ने कोई हरकत नहीं की, तो खरगोश ने वहाँ से कुलांचे भरी और नमस्ते करके कहा—“अच्छा ! भइया, तुम दोनों अपनी डेढ़ सौ अक्ल से अपनी रक्षा करना, मैं तो दौड़ रहा हूँ। खरगोश एक सूखी खाई में दौड़कर चला गया, आग की लपेट में साँप और कछुआ भस्म हो गये। इस पर कवि ने कहा—

✓ सौ की हो गई सेलड़ी, पचासां की दड़ी।
आछी म्हाँरी एकली लम्बे खाल खड़ी !

“सौ अक्ल वाले की समय पर जलकर रस्सी बन गई, पचास अक्ल वाला जलकर गेंद बन गया, बस मेरी तो एक ही अक्ल ठीक रही कि आपत्ति को देखकर भाग जाना, तो आज मैंने अपनी रक्षा करली।”

तो यह है शेखीवाजों की दशा। शेखीवाज अपनी सही स्थिति से, सही शक्ति से अनजान रहता है। कल्पना-लोक में रहता है, सपने देखता है कि बस मिनटों में यों कर दूँगा, पर जब आपत्ति आ जाती है, तो सारी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है और अपना सर्वस्व ही बर्बाद कर डालता है। ✓

इन आपदाओं से बचने के लिए आचार्य ने कहा है—सद्गृहस्थ हमेशा अपनी स्थिति को पहचान कर चले। अपनी शक्ति के उपरान्त, दिखावा न करे प्रदर्शन न करे, होड़ न करे और ऐसी बातें भी न बनावे जो उसे यथार्थ से दूर अन्धकार में पटक दें, वह कल्पना में मटक जाये और समय पर अपना अस्तित्व अपने हाथों से ही मिटा दे। अतः उसे हमेशा देशकाल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिये, और अपनी शक्ति को पहचान कर ही कार्य करना चाहिए।

ही कठिन है। जो वीर, दृढ़व्रती और महान आत्मबली होते हैं वे ही इस अग्नि-पथ पर कदम बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में साधारण जन का यह कर्त्तव्य है कि स्वयं जिस महान पथ पर नहीं बढ़ सकता हो, तो जो उस महापथ पर चल रहे हों, उन त्यागी, व्रती महापुरुषों को अपना आदर्श मानकर उनसे प्रेरणा ले, उनके आत्म-चल की ली से अपने आत्म-चल के दीपक को भी प्रज्वलित करने का प्रयत्न करे। उनकी संगति करे, सेवा करे, उनका सम्मान करे और उनकी वाणी एवं व्यवहार से सतत शिक्षा लेता रहे, ताकि उसके जीवन में भी त्याग व संयम की प्रकाश किरणें प्रवेश कर सकें। इसी दृष्टि से आचार्य ने बताया है कि सद्गृहस्थ, जो स्वयं त्याग के कठोर मार्ग पर अभी तक नहीं चल सका है, वह अपने गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी त्यागी जनों की सेवा करे, व्रती जनों की पूजा और अनुकंपा करता रहे तो अपने जीवन को उन्नत बना सकता है।

सेवा का शुभ फल

त्यागी और व्रती जनों की सेवा के पीछे कई महान हेतु छिपे हुए हैं। एक व्यावहारिक हेतु तो यह है कि त्यागी-व्रतीजनों को आदर्श मानने से और उनका सेवा-सत्कार करने से समाज में त्याग का गौरव बढ़ता है, त्याग के प्रति ऊँची भावना बनती है, और उनके जीवन से लोग प्रेरणा ग्रहण करते हैं। दूसरा एक सैद्धान्तिक कारण भी बताया गया है। व्रतीजनों की सेवा से सातावेदनीय कर्म का बंध होता है और प्राणी को सुख प्राप्त होता है।

मंसार के समस्त प्राणी सुख चाहते हैं। आचारांगसूत्र में भगवान महावीर ने स्पष्ट कहा है—“सर्वे प्राणा सुख साया दुक्खपडिफूला”^१ समस्त प्राणी चाहे वह कीटी है, या कुंजर, धुद्रतम मानव है या स्वर्गाधिपति इन्द्र, सभी सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता। “सुखाकामानि भूतानि”^२—प्राणीमात्र की कामना है—सुख मिले। पर, प्रश्न यह है कि सुख कैसे मिले। वह कोई फल तो नहीं है जो किसी पेड़ पर लटक रहा हो, उसे तोड़ लिया जाय, या पत्तों में गरीब लिया जाय? यदि कहीं बाहर से सुख मिल पाता, बाजार या बगीचे में कहीं मुक्त पैदा होता तो जितने भनिक है, वे तो कब के ही गरीब बनें। फिर विचारे गरीबों को तो सुख नवीय ही नहीं होता? पर, संभा नहीं है। सुख अपने ही भीतर में प्रगट होता है, आत्मा में ही सुख-दुःख के बीज सिद्धे हुए हैं।

कोई पूछे कि ऋषियों का आदर क्यों रहा है ? इसका उत्तर है, उनके त्याग के कारण ! वैभव, बल, समृद्धि, साम्राज्य में तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े-बड़े विश्वजयी योद्धा और अपार वैभवशाली अनेकों हो गये हैं, किंतु जनता ने कभी उन्हें श्रद्धा के साथ पूजा ही, ऐसा कहीं आज तक सुनने में नहीं आया । मैं देखता हूँ भारतवर्ष में ऋद्धि की जगह सिद्धि की पूजा हुई है, भोग की जगह त्याग की प्रतिष्ठा हुई है । और अक्षय बल-वैभव के स्वामी चक्रवर्ती आदि स्वयं भी ऋषियों के चरणों में सिर झुकाते रहे हैं । उनकी चरणधूलि को सिर पर लगाकर अपने को धन्य मानते रहे हैं । उनके आदेश-उपदेश को जीवन का आदर्श मानकर उस पर चलते रहे हैं । उनके वचनों को अपनी संस्कृति का प्राणतत्त्व मानकर जी-जान से उसकी रक्षा करते रहे । अतः स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति ऋषिप्रधान, अर्थात् त्याग-प्रधान संस्कृति रही है ।

भोग में मनुष्य स्वच्छन्द होकर चलता है, जबकि त्याग-मार्ग में उसे अपने आप पर संयम एवं नियंत्रण करके चलना पड़ता है । अपने आप पर संयम वही कर सकता है, जिसकी आत्मा में बल होगा । जिसका आत्मबल, एवं मनोबल बहुत ऊँचा और सुदृढ़ होता है, वही व्यक्ति आत्म-संयम के असिंधारा पथ पर चल सकता है । उत्तराध्ययन सूत्र में एक उल्लेख आता है— राजकुमार मृगापुत्र जो अत्यन्त रूपवान, सुकुमार एवं किशोर था । एक दिन उसके मन में वैराग्य की लौ जल उठी । अपार राज्यवैभव, संसार के मधुर कामभोग उसे फीके और भयावने लगने लगे । उसने माता-पिता से संसार त्याग कर संयम लेने की आज्ञा माँगी । तब माता-पिता ने कहा—“बेटा ! कहाँ तुम सुकुमार गुलाब के फूल से भी अधिक कोमल, और कहाँ संयम का कंटकाकीर्ण मार्ग ? उस मार्ग पर चलना बड़े-बड़े वीरों के लिए भी कठिन है, बड़े-बड़े योद्धा भी उस पथ पर चलने से कतराते हैं । अग्नि की जलती हुई ज्वालाओं में से निकल जाना उतना कठिन नहीं है, जितना कठिन है यौवन अवस्था में संयम के पथ पर कदम बढ़ाना । अपार महासागर को भुजाओं से तैर जाना कठिन है, किंतु यह त्याग का महासागर तैरना तो उससे भी अधिक कठिन, बहुत कठिन है ।”^१

तो मैं बता रहा था कि त्याग का मार्ग साधारण मनुष्य के लिये बहुत

१ जहा अग्निसिंहा दिक्ता पाउं होइ सुदुक्कर ।

तहा दुक्करं करेउं जे तारुण्ये समणत्तणं ॥ ४०

जहा भुयाहि तरिउं दुक्करं रयणागरो ।

तहा अणुवसन्तेणं दुक्करं दमसागरो ॥ —उत्त० १६।४३

इस सेवा को सोदा मत समझ लीजिए । 'यहाँ साधुओं की सेवा करो, ताकि आगे सुख मिले'—यह उद्देश्य समीचीन नहीं है । साधुओं की सेवा तो कर्म-निर्जरा के लिए होनी चाहिए । हाँ, जब अणुम कर्म की निर्जरा होगी, और शुभ कर्म का बन्ध होगा तो सुख तो अपने आप मिल ही जायेगा । बहुत से मोले भाई और बहनें यह सोच लेते हैं कि "जैसे वैदिक लोग पितरों को तर्पण देने के लिए ब्राह्मणों को माल खिलाते हैं, और ब्राह्मण भी उन्हें यह समझाते हैं कि जैसा हमें खिलाओगे, वैसा ही आगे तुम्हारे पितरों को मिलेगा, जैसे ब्राह्मण का पेट कोई 'लेटर बक्स' है, जिसमें जैसी चिट्ठी डाली वैसी ही आगे अपने स्थान पर पहुँच जायेगी, यदि मिष्ठान्न खिलाया तो मिष्ठान्न मिलेगा, और वासी अन्न खिलाया तो वासी अन्न मिलेगा, वैसे ही साधु-सन्तों को अच्छे से अच्छा भोजन, वस्त्र आदि देंगे तो हमें भी आगे अच्छा भोजन, वस्त्र आदि मिलेंगे ।" भाइयो ! यह धारणा बहुत ही भ्रमनरी और गलत है ।

जैनधर्म इतना अंधविश्वासी धर्म नहीं है, कि वह अन्न-वस्त्र आदि पर ही मनुष्य के परलोक का निर्णय करता रहे, और जैसा अन्न-वस्त्र दिया, वैसा ही आपको परलोक में दे दे । वह तो बहुत ही विचारप्रवण धर्म है, बीज को बट के रूप में विस्तार देने वाला है । जैसा दिया, वैसा ही आगे मिल गया, यह तो बहुत ही साधारण वान है । इससे तो गाय ही अच्छी जिसे आप फीका घास देते हैं, और वह आपको मोठा दूध देती है । क्या साधु गाय से भी निम्न-स्तर पर है ? भूमि को कड़वी गाद देते हैं, फिर भी वह मधुर अन्न और रस पैदा करती है । तो क्या साधुजन भूमि जितनी भी महानता नहीं रखते ? वास्तव में साधुजनों की सेवा में वस्तु की नहीं, भावना की कीमत है ! जैन-धर्म वस्तुवादी नहीं, भावनावादी धर्म है । आपने सुना होगा भगवान् नेमिनाथ और राजीमती के जीव ने पूर्वजन्म में जब वे दांग राजा के रूप में थे, मास्यमण के तपस्वी मुनि को क्या दान दिया था ? क्या खीर-तांड का दान या कोई श्रेष्ठ रस का दान किया था ? नहीं, दान में तो वहाँ उपनव्य था दाखों का घोषण ! किन्तु भावना उनकी कितनी ऊँची थी, और उसी शुभ एवं तीव्र भावना के कारण उन्होंने कितने महान् पुण्यों का उपार्जन किया ? शान्तिनद्र पूर्व जीवन में संगम नाम का न्याना था, और मास्यमण के तपस्वी मुनिराज को निधा में गीन चहराई थी । खीर का महन्व नहीं, किन्तु महस्य है संगम की भावना का, यह कितनी स्वच्छ और पवित्र थी ! शान्तिनद्र जो का नीनाथ मांगने वाले जानते ? कि उनके जैसी श्रद्धि-ममृद्धि महाराज श्रमिक के राज-महल में भी उपलब्ध नहीं थी । जैसा देखे, वैसा मिले तो फिर इसे अपने जन्म में खीर ही कितनी चाहिए थी, स्वकी अपार ममृद्धि जैसे मिली ?

मानव ! तेरे अन्तरतम में
छिपा हुआ सुख का अमृत-घट !
और दुखों की ज्वालाएँ भी
वहीं किया करती हैं लट-लट !

तो इसलिए सुख और दुख का आधार आत्मा है, और उसका निमित्त है कर्म । शुभकर्म—सुख का कारण है, अशुभ कर्म दुःख का । जैनदर्शन के अनुसार वेदनीय कर्म सुख-दुःख का कारण बनता है । सातावेदनीय सुख का कारण है, और असातावेदनीय दुःख का । सातावेदनीय कर्म के बन्ध के कारणों की भीमांसा करते हुए तत्त्वार्थसूत्र में बताया है—

भूतव्रत्यनुकंपा दानंसरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति सद्बुधस्य ।

—तत्त्वार्थसूत्र ६।१३

अर्थात् जीवों की अनुकंपा, व्रतीजनों की अनुकंपा, दान, सराग संयम, क्षमा आदि ये सब सातावेदनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । अन्य विषयों के विवेचन में नहीं जाकर मैं यहाँ आपको व्रतीजनों की सेवा अनुकंपा पर ही विस्तार से बताना चाहता हूँ कि व्रतीजनों की सेवा करने से, उनकी अनुकंपा अर्थात्—अन्न, पानी, वस्त्र, वसति आदि साधनों से उनको साता पहुँचे ऐसा प्रयत्न करते रहने से प्राणी सातावेदनीय कर्म का बन्ध करता है । उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होती है । शारीरिक, मानसिक समाधि का लाभ होता है । भगवतीसूत्र में गौतमस्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं—

समाहि कारणं तमेव समाहि पडिलब्भइ ।

—भगवतीसूत्र ७।१

जो प्राणी श्रमण, त्यागी-व्रतीजनों को सुख एवं समाधि पहुँचाता है, उसे सुख एवं समाधि प्राप्त होती है । भरत चक्रवर्ती, बाहुबलिजी, आदि के अनेक उदाहरण आपके सामने सुनाये जाते हैं । भरतजी ने पूर्व जीवन में मुनिजनों की सेवा करके उन्हें समाधि पहुँचाई और उस सेवा के फलस्वरूप चक्रवर्ती की अपार ऋद्धि-सिद्धि के स्वामी बने । तो बन्धुओ ! व्रती-त्यागी जनों की सेवा का यह सैद्धान्तिक पहलू है कि व्रतीजनों को सुख-साता पहुँचाने से सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है, और फलस्वरूप जीव को अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है ।

भावना भी पवित्र रखिए

इसी के साथ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि व्रतीजनों की

में खड़ा देखता है। सोचता है—भगवान ने बेला किया होगा, कल तो जरूर पारणा करेंगे। पहले दिन की तरह आज भी प्रार्थना करता है—“प्रभो! कल जब आप पारणे के लिए पधारें तो मुझ अकिंचन का घर भूल न जाना। प्रभो, कल तो अवश्य ही कृपा करना।” वह गृहस्थ पुनः तीसरे दिन आता है और भगवान को ध्यानस्थ देखकर चौथे दिन के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार उसे प्रार्थना करते-करते चार महीने बीत गये। उसका धैर्य भी अटूट था, रोज वह दर्शन करने आता, और प्रार्थना कर जाता। आगिर चार महीने निकल गये। चौमासा बीत गया, उसने सोचा—“कल तो भगवान् यहाँ से विहार करेंगे, और तब अवश्य ही मेरी भावना सफल करेंगे। चार महीने से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस पर प्रभु अवश्य ही ध्यान देंगे।” हमेशा की तरह वह प्रार्थना करके घर चला जाता है। इधर दूसरे दिन वह घर पर बैठा प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, भावना की विशुद्ध धारा में वह रहा है, और उधर भगवान् मिक्षा के लिए घूमते-घूमते किसी और के द्वार पर पहुँच जाते हैं। वह नगर का नया श्रीमंत था उसका नाम था पूर्ण! भगवान् को द्वार पर आया देगकर उसने सोचा कोई मिक्षुक आया है, घर पर आया अतिथि भूया नहीं जाये इसलिए उसने दासी से कह दिया, “देगो कोई मिक्षुक आया है, उसे कुछ दे दो।” सेठ ने भी जब द्वार पर फले हुए इस कल्पवृक्ष को नहीं पहचाना तो विचारी दासी कैसे पहचान पाती? उसने घर में से चाट्ट नर कर उड़द के बाकले दे दिए। भगवान् ने जैसे ही बाकले ग्रहण कर पारणा किया तो आकाश में ‘अहोदानं अहोदानं’ की उद्घोषणा होने लगी, देव-दुर्दुनि बजी, और साढ़े चारह लाख रत्नों की वर्षा हुई।

नगर में चारों तरफ पूर्ण की प्रशंसा होने लगी। वह धन्य है, भगवान को उमने दान दिया है। सब की जवान पर पूर्ण का नाम नाचने लगा। एक बार जब कोई मुनिराज उम नगर में आये, तो नौगों ने पूछा—“महाराज! इस नगर में सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन है?” मुनि ने कहा—“जीर्ण सेठ।” नौगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा—“यह उस्टी बात कैसे? भगवान को दान तो दिया पूर्ण ने और आप नाम लेते हैं—जीर्ण सेठ का?”

मुनि ने इन दोनों का रहस्य गोना—“जीर्ण सेठ चार महीने तक लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहा, और घर पर बैठा भावना बना रहा। दिन दिन भगवान पारणा के लिए पधारें उम दिन भी वह भगवान की प्रतीक्षा करता हुआ निमंत्रण भावना बना रहा। उसकी भावना की श्रेणी इतनी विशुद्ध होगी गयी कि उसने भावना भावने-भावने चान्हने देवदेव के आगमन का दान कर दिया। (कथाकारों ने तो उसकी भावना की विस्तार का उमना उमना विस्तार

तो इसका अर्थ है, सेवा-सत्कार-दान आदि में वस्तु मुख्य नहीं, भावना मुख्य है ।

भाव-प्रधान धर्म

जातासूत्र में 'नागश्री' ब्राह्मणी का वर्णन आता है, जो द्रौपदी का जीव था । उसने एक दिन तुम्बे का साग बनाया, घी का बघार दिया, अच्छे-अच्छे मसालों से उसे स्वादिष्ट बनाया, किन्तु जब चखा तो वह कड़वा तुम्बा निकला, एकदम जहर ! कोई खाये तो मर जाये । उसने छुपाकर एक ओर रख दिया, और सोचा छुपकर कहीं एकांत में डाल दूँगी ताकि मेरी गलती का किसी को पता न चले । उसी समय उसके घर में महान् तपस्वी धर्मरुचि पहुँच जाते हैं । मासखमण का पारणा, जर्जर काया, शुद्ध भिक्षा के लिए धूमते-धूमते नागश्री की रसोई के द्वार पर पहुँच गये । नागश्री सोचती है—चलो, अच्छा हुआ यह उकरडी घर पर ही आ गई । उसने चुपचाप आग्रह करके कड़वे तुम्बे का साग मुनि के पात्र में डाल दिया । अब देखिए यह दान कैसा था ? पात्र तो बहुत उत्तम था ? तपस्वी दयामूर्ति अणगार ! और वस्तु भी कोई अशुद्ध नहीं थी, साधु को निमित्त करके नहीं बनाई गई थी, न वह सचित्त जल आदि से खरडी हुई थी । तो वस्तु भी निर्दोष, और पात्र भी उत्तम, किन्तु देने वाली नागश्री को क्या हुआ ? कौन से स्वर्ग का बन्ध हुआ ? आप कहेंगे, ऐसी को स्वर्ग ? नरक, घोर नरक मिलना चाहिए, हाँ और मिला भी ! इसका कारण ? यही कि उसकी भावना मलिन थी ! निकृष्ट थी । वस्तु और पात्र उत्तम होते हुए भी भावना की निकृष्टता के कारण उसे घोरातिघोर नरक-यातनाएँ सहनी पड़ीं ।

भगवान महावीर स्वामी के जीवन की दो घटनाओं का जिक्र भी आपके सामने कर दूँ ! दोनों ही घटनाएँ उनके तपस्वी जीवन की हैं—एक है चातु-मार्सिक तप के बाद की, और दूसरी है छमासी तप के सिर्फ पाँच दिन बाकी रहे, तब की ।

भगवान जब चौमासी तप करके एक खंडहर में ध्यानस्थ खड़े थे, तब एक सद्गृहस्थ ने भगवान को ध्यानस्थ देखा । उसके मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा-भक्ति जगी । वह निकट आकर भगवान के चरणों में वंदना करने लगा, और फिर सोचा—'आज इन तपस्वी प्रभु को अवश्य ही उपवास होगा, और कल अवश्य पारणा करेंगे ।' उसने प्रभु से प्रार्थना की—'भगवन ! कल जब आप पारणे के लिए पधारें तो प्रभु ! मेरे घर को पवित्र करना !'

वह गृहस्थ दूसरे दिन फिर आता है और भगवान को उसी ध्यान-मुद्रा

है ? हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, सिर मुँडा हुआ, देहरी के बीच में, छाज में रने उड़द के वाकले ! और इधर तरण-तारण भगवान महावीर पाँच मास पच्चीस दिन की तपस्या किये पधारते हैं और उड़द के वासी वाकले ग्रहण करते हैं। चंदनवाला धन्य-धन्य हो गई। अब देखिए, उड़द के वाकले पूरण ने भी दिये थे और चन्दनवाला ने भी ! दोनों ही जगह पात्र स्वयं भगवान थे, वस्तु भी समान, पात्र भी समान ! किन्तु अन्तर किस बात का था ? अन्तर था भावना का ! भावना के कारण ही तो पूरण का दान जहाँ तुच्छ लाम देकर रह गया, वहाँ चन्दना का दान महान लाम का कारण सिद्ध हुआ।

जैनधर्म ने इसीलिए व्रती जनों की सेवा, सत्कार-शुश्रूषा आदि पर बल तो दिया है, किन्तु सर्वप्रथम कहा है—भावना शुद्ध रखो। शुद्ध एवं पवित्र भावना से उनकी सेवा करो। तुच्छ लाम के लिए, लोक में कीर्ति एवं प्रशंसा के लिए व्रतीजनों की सेवा न करो, किन्तु उस सेवा से महान् कर्म-निर्जरा होती है, जीवन में त्याग की प्रेरणा जगती है इस दृष्टि से उनकी सेवा करो। वे समाज एवं राष्ट्र के उकारी हैं, असंख्य-अनन्त जीवों के रक्षक हैं, धर्म मार्ग के उपदेशक हैं—उनकी सेवा-शुश्रूषा से आत्मा को महान् लाम होता है—यह भावना रत्नकर उनकी सेवा करे—यह सद्ग्रहस्थ का धर्म है।

वृद्ध कौन ?

आचार्य ने व्रतीजनों की सेवा के साथ एक सूत्र और जोड़ा है—ज्ञान-वृद्धानां—ज्ञानवृद्धों की भी सेवा करें।

संस्कृत में वृद्ध का अर्थ किया गया है—वृद्धि अर्थात् पूर्णता को प्राप्त हुआ व्यक्ति ! जिसके शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिति अपनी पूर्णता को पा चुकी है, आयु, अनुभव, ज्ञान आदि दृष्टियों से जो वृद्धि के चरम बिन्दु तक पहुँच गया है उसे वृद्ध कहा जाता है। इसीलिए ग्रन्थों एवं टीकाओं में स्थान-स्थान पर आता है—वृद्धाः एव वदन्ति—वे वृद्ध अर्थात् अनुभवी, ज्ञानी ऐसा कहते हैं। आज के जमाने में तो वृद्ध का अर्थ सिर्फ वृद्धा, जिसके बाल पक गये हों, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, शरीर शिथिल हो गया हो, वस इतना ही रह गया है, इसीलिए किसी को 'वृद्ध' कहने पर चाहे वह वास्तव में ही वृद्ध है, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगता। 'वृद्धा' भी चाहता है, लोग उसे जवान बने। जबकि पुराने जमाने में किसी को वृद्ध कहना सम्मानजनक शब्द माना जाता था। महाभारत में तो वहाँ तक कहा है—न सा सभा यत्र न संति वृद्धाः—वह सभा सभा ही नहीं है, जिसमें कोई वृद्ध नहीं है। इसलिए 'वृद्ध' शब्द बहुत सम्मानजनक है। वृद्ध का ही पर्यायवाची शब्द है—स्थविर ! शास्त्रों में

कराया है कि) यदि थोड़े समय तक और उसे देवदुंदुभि का घोष सुनाई नहीं देता, तो वह भाव श्रेणी पर चढ़ते-चढ़ते केवलज्ञान प्राप्त कर जाता। और पूरण सेठ ने भगवान को अनादरपूर्वक उड़द के वाकले दिये, लेकिन जब देवदुंदुभि बजी, रत्नों की वर्षा हुई, तब उसे पता चला, यह तो साधारण भिक्षुक नहीं, कोई दिव्य तपस्वी है। लोगों ने उससे पूछा—‘सेठ ! बड़े पुण्यशाली हो, भगवान ने तुम्हारे घर भिक्षा ग्रहण की, तुमने क्या दान दिया ?’ तो पूरण ने सोचा—यदि सच कहूँ कि उड़द के वाकले दिये तो मेरी हलकाई होगी, इसीलिए उसने झूठी शेखी बधारी और कहा—“मैंने भगवान को खीर और घेवर की भिक्षा दी।”

तो आप देखिए—भावना किसकी श्रेष्ठ थी ? जीर्ण की या पूरण की ? भगवान के पारणे का संवाद सुनकर उमके मन में खेद जरूर हुआ ! दर्द हुआ ! चार महीने तक जिस कल्पवृक्ष की आराधना की, वह आखिर उसके घर में नहीं फल सका। पर उस पर भी उसके मन में प्रभु के प्रति आक्रोश नहीं उमड़ा, कि लो भावना तो मैंने भाई, और पारणा किया उसके घर पर ! यह कितना बड़ा धैर्य है, जो अचानक इतना बड़ा झटका लगने पर भी विचलित नहीं हुआ ? वह सोचने लगा—“मैं तो मरुभूमि जैसा हूँ और भगवान कल्पवृक्ष है ! कल्पवृक्ष की उत्पत्ति मरुभूमि में कैसे हो सकती है ? पूरण सेठ घन्य हैं, जिसने भगवान को भिक्षा दी।”

देखिए, यह कितनी ऊँची भावना है ! कितना ऊँचा धैर्य है ! मैं देखता हूँ बहुत से भाई एक दो बार मुनिराज को भावना भाकर गये, और किसी कारण से मुनिराज उनके घर भिक्षा के लिए नहीं जा सके तो वस, वे तो ‘भाम-ड़ाभूत’ हो जाते हैं। “लो, यह क्या, हमने इतना कहा, और महाराज साहब गोचरी भी नहीं आये, तो आज से हम कहेंगे भी नहीं। हम महाराज के जायेंगे भी नहीं ?” थोड़ी सी बात पर भी आपसे बाहर हो जाते हैं, ईर्ष्या और अविवेक से ग्रस्त हो उठते हैं। तो भाई ? यह श्रावक का आदर्श नहीं है। श्रावक को तो इतना धैर्य होना चाहिए कि साधु जी गोचरी आये तो अहोभाग्य यदि न आये तो धीरज नहीं छोए, अपने अन्तराय कर्म का दोष समझे, साधु जी पर रोष नहीं करे।

मैं कह रहा था कि सेवा, दान आदि में वस्तु का कोई मूल्य नहीं, मूल्य है भावना का। भावना से दिया गया चंदना का वाकला भी अपूर्व लाभ का कारण बन गया। जब भगवान पाँच मास और पच्चीस दिन की तपस्या के दिन चंदना के द्वार पर पहुँचते हैं, और वह राजकुमारी किस स्थिति में बैठे

भव'—का सूत्र इस बात का संकेत करता है कि ज्ञान देने वाले गुरु, आचार्य के प्रति आपके मन में देवतुल्य भावना होनी चाहिए।

इस प्रसंग पर मुझे सूत्रकृतांग^१ का घटना प्रसंग याद आता है। एक बार गौतमस्वामी नालन्दा के हस्तियाम नामक उद्यान में ठहरे हुए थे। वहीं उनके निकट भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का श्रमण उदग पेढाल भी ठहरा हुआ था। उदग पेढाल गौतमस्वामी के निकट आया और उसने अनेक प्रकार के प्रश्न गौतमस्वामी से किये। गौतमस्वामी ने सबका उचित समाधान दिया। समाधान पाकर उदग पेढाल वैसे ही उठकर चलने लगा, तो गौतमस्वामी को उसका अविनयपूर्ण व्यवहार उचित नहीं लगा। गौतम ने उससे पूछा—“आयुष्मन् ! यदि किसी श्रमण निर्ग्रन्थ के पास धर्म का एक भी पद सुनने को मिला हो—एगमच्चि सुवयणं सोच्चा—तो क्या उसके प्रति सत्कार-सम्मान प्रदर्शित किये बिना ही चले जाना चाहिये ?”

उदग पेढाल ने चकित होकर गौतमस्वामी से पूछा—“भंते ! मुझे नहीं मालूम कैसा व्यवहार करना चाहिए ? कृपा करके आप बताइये।”

गौतमस्वामी ने कहा—“आयुष्मन् ! जिन श्रमण निर्ग्रन्थों के पास धर्म-विद्या का एक भी सुवचन सुनने को मिला हो, उन्हें बुद्धिपूर्वक नमस्कार करना चाहिए, उनका सत्कार-सम्मान करना चाहिए और कल्याणकारी देव स्वरूप मानकर उनकी पयुं पासना करना चाहिए।” इसी वाग को आचार्य शध्यंभव ने रामस्त विद्यान्यासी जनों को सम्बोधित करके कहा है—

जस्संतिए धम्मपयाइ सिद्धे

तस्संतिए वेणइयं पउंजे ।^२

जिनके पास से धर्म-विद्या का एक पद भी प्राप्त होता हो, उनका दिन्य एवं आदर करना चाहिए। उनकी सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये। हिन्दू धर्म-सूत्रों में तो गुरु को भगवान् के तुल्य बताया गया है।^३ मनुस्मृति में कहा है, मनुष्य के दो पिता होते हैं, एक जन्म देने वाला जनक, और दूसरा ज्ञान देने वाला गुरु। जनक से भी गुरु श्रेष्ठ पिता है।^४

१ सूत्रकृतांग २।७

२ पार्श्वनाथिक २।१।१२

३ आपस्तम्ब धर्मसूत्र १।२।१।१३

४ मनुस्मृति २।१४६

तीन प्रकार के स्थविर बताये गये हैं—वयःस्थविर, दीक्षास्थविर तथा ज्ञान-स्थविर। जिनकी आयु साठ वर्ष की हो गई हो, वे वयःस्थविर कहलाते हैं। उन वयःस्थविरों के प्रति भी हृदय में आदर और सम्मान होना चाहिए कि ये आयु में हमारे से बड़े हैं, इन्होंने काफी देखा है, समझा है, बुजुर्ग हैं। इनके अनुभवों से हमें लाभ लेना चाहिए।

दूसरे दीक्षास्थविर होते हैं। जिनको दीक्षा लिये बीस वर्ष हो गये वे दीक्षा-स्थविर कहलाते हैं। उनके पास भी साधना की दीर्घकालीन उपलब्धि एवं अनुभव होने से वे भी पूजनीय कहे गये हैं।

ज्ञानस्थविर के लिए अवस्था का कोई नियम नहीं है। चाहे आज का नव दीक्षित साधु हो. यदि उसके पास भी विशिष्ट ज्ञान-बुद्धि-वैभव है तो वह ज्ञानस्थविर कहला सकता है। और यदि साठ-सत्तर वर्ष का होने पर भी यदि कोई विशेष ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञानस्थविर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ऐसे अनेक आचार्यों के जीवन-प्रसंग आते हैं जो वचपन में ही बड़े प्रतिभा-शाली एवं विलक्षण ज्ञानशक्ति से सम्पन्न थे। आचार्य वज्रसेन, आचार्य हेमचन्द्र आदि के बड़े रोचक जीवन-प्रसंग मिलते हैं, जिनकी ज्ञान एवं प्रतिभा शक्ति को देखकर आचार्यों ने वचपन में ही उन्हें संघ का आधिपत्य सौंप दिया था। शंकराचार्य को भी कहते हैं १६ वर्ष की आयु में सब वेदों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार ज्ञानस्थविर अर्थात् ज्ञानवृद्ध किसी भी आयु में हो सकता है, और उसकी आयु का विचार नहीं करके उसके ज्ञान का सम्मान एवं सत्कार करना चाहिए।

ज्ञानी जनों की सेवा

जिस प्रकार सदग्रहस्थ व्रती-साधुजनों की सेवा करता है, वैसे ज्ञान-वृद्ध अर्थात् ज्ञानीजनों की भी सेवा करता रहे—यह एक आदर्श है। इस मूल से आचार्य ने त्याग एवं ज्ञान को समान स्तर पर लाकर खड़ा किया है, और बताया है कि समाज में त्यागी सतों की पूजा, बहुमान के साथ-साथ ज्ञानीजनों की भी पूजा एवं बहुमान होना चाहिये। त्यागी जिस प्रकार समाज एवं राष्ट्र में चरित्र का उच्चतम आदर्श उपस्थित करता है, वैसे ज्ञानी भी समाज एवं राष्ट्र की नीति एवं कर्तव्य का निर्देशक एवं निर्णायक होता है। जिस समाज एवं राष्ट्र में ज्ञान एवं ज्ञानी का महत्त्व नहीं होता, वह समाज व राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में जितना गौरव त्यागी का है, उतना ही शिक्षा एवं ज्ञान देने वाले आचार्य का भी है। 'आचार्य देवो

उत्तरदायित्व निबाहिए

✓ एक बार किसी राजा को मन्त्रीपद के लिए किसी योग्य व्यक्ति की जरूरत हुई। राजा ने अनेक व्यक्तियों की परीक्षा ली, उनसे सम्पर्क किया, पर किसी भी व्यक्ति में मन्त्रीपद के योग्य गुणों का विकास नहीं मिला। राजा ने किसी योग्य, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की खोज के लिए एक तरीका निकाला। नगर के मध्य-मार्ग में एक बहुत बड़ा पत्थर रखवा दिया गया, और कुछ दूर पर एक गुप्तचर को गड़ा कर दिया गया कि जो व्यक्ति इस पत्थर को हटाये, उसे मेरे पास ले आना।

राजमार्ग के बीच में पत्थर पड़ा था। आते-जाते लोग उस पत्थर से टकराने लगे, कई ठोकर खाकर गिर पड़े, कड़ियों के पाँव में चोट भी लगी, और हर टकराने व चोट गाने वाला आदमी बड़बुद्धा कर गाली देता—“किंग सूअर ने यह पत्थर रास्ते के बीच में रखा दिया, तेरा मरवाना जाये”—और यों बड़बुद्धाते हुये आगे निकल जाता।

कुई दिनों के बाद एक प्रौढ़ व्यक्ति उन राजमार्ग से गुजरा। उमने रास्ते के बीच में इतना बड़ा पत्थर पड़ा देखा जो उमने पैर टिकक गये। वह रुका, और दृष्ट से पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को उड़ाया और रास्ते के एक किनारे ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ किसी को कोई चोट नहीं लग सके। गुप्तचर ने उन व्यक्ति को पकड़ लिया और राज दरवार में लाने के लिए कहा। उमने कहा—“मैंने ऐसा क्या अपराध किया है ?” गुप्तचर ने कहा—“तुमने यह पत्थर क्यों उड़ाया ? इसी की सहायता के बिना तुम्हें राज दरवार में लाना हीना।”

राजा के सामने यह व्यक्ति उपस्थित किया गया। राजा ने मन्त्रीर हृष्टि से उमने देखा और पूछा—“तुमने यह पत्थर क्यों उड़ाया ?”

हमारी संस्कृति की इन घटनाओं एवं शिक्षाओं का उद्देश्य यही है कि ज्ञान-दान देने वाले गुरुजनों के प्रति हमारे मन में आदर एवं बहुमान की भावना रहे । जत्र ज्ञानदाता के प्रति मन में आदर होगा तभी उनसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान फलदायी हो सकता है । गुरुजनों की अवज्ञा करके, प्रथम तो ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं जा सकता और यदि कोई शिक्षा प्राप्त हो भी गई, तो वह फलवती नहीं हो सकती । विनयेनार्जितं ज्ञानं—विनय से प्राप्त ज्ञान ही मनुष्य का विकास एवं उत्थान करने में समर्थ होता है । इस बात को प्राचीन आचार्यों ने भली प्रकार समझा और इसीलिए यह सूत्र दिया कि—**व्रतस्थज्ञानवृद्धानां पजकः—**व्रती एवं ज्ञानवृद्ध जनों की पूजा करना सद्गृहस्थ का धर्म है ।

उत्तरदायित्व निवाहिए

प्रति होंगे जिनसे आपको कष्ट होता है, पर आप अपने कष्ट का रोना रोकर चल-गुजरते हैं, दूसरों को भी वह कष्ट न हो। इस बात की कल्पना भी आपको मन में आती है या नहीं? और उसके लिए अपने कर्त्तव्य को आप समझते हैं या नहीं? चाहे आपको मालूम हो कि यह पत्थर उठाने से ही मंत्रीपद मिल जायेगा तब तो पत्थर क्या, पहाड़ भी उठा लेंगे, पर कर्त्तव्य के नाते आप पत्थर क्या कंकर भी नहीं उठावेंगे। हम देखते हैं, कई बार सड़क पर पड़े किले के छिनकों से राहगीर फिसलते हैं, पर फिसलने वाला यह नहीं सोचता कि इसे उठाकर एक ओर फेंक दिया जाय, ताकि मेरा नाई दूसरा न गिरे। जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएँ रोज़ होती हैं, जिनसे आपकी कर्त्तव्यनिष्ठा का पना चल सकता है, पर आप अपने कर्त्तव्य के प्रति कितने जागरूक रहने हैं यह स्वयं विचारने की बात है।

उत्तरदायित्व समझिये

आप सोचते होंगे कि हम दूसरों की फिकर क्यों करें? अपनी ही फिकर क्या कम है? पर आपको यह भी पता है कि जिम समाज व राष्ट्र में आप रहते हैं, उसका और आपका अभिन्न सम्बन्ध है। राष्ट्र एक महल है तो आप उसकी एक ईंट हैं। राष्ट्र एक मशीन है, तो आप उसके एक उपयोगी पुर्जे हैं। राष्ट्र एक शरीर है और आप उसके एक आवश्यक अंग हैं। करोड़ों ईंटें, करोड़ों पुर्जे और करोड़ों रोम-राजि मिलकर ही राष्ट्ररूपी-महल को बनाते हैं, इस मशीन को चलाते हैं और इस शरीर को पोषा बढ़ा रहे हैं। हमें दूसरों की क्या पड़ी? अपनी ही बहुत है—यैसी ही यदि नभी समझने लग जायें तो? वाटर वषर्न जाने समझ लें, हमें क्या करना है, दूसरों को पानी मिले या न मिले, पर बैठे रहो, कुएँ का पानी पीएँगे। विजनी वाले सोचें—चाहे लोग अंधेरे में रहें या उजाले में, हमें क्या मतलब? अपने घर में चिराग जल रहा है, बस मत जाओ पाम पर! तो क्या होगा? पानी के बनाव में हजारों-नालों लोग प्यासे मरेगे, अंधेरे में छोटरे नाचेंगे, और सामाजिक जीवन की गाड़ी अस्त-व्यस्त हो जायेगी। तो यह स्वार्थ-परायण वृत्ति है, हमने सामाजिक जीवन चन नहीं सत्या। समाज के व्यक्ति को तो अपना उत्तरदायित्व समझना होता है, और उसे निभाना होता है। समाज का प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित है, एक की गाड़ी दूसरे के सहारे चलती है। इसलिए परस्पर में उत्तरदायित्व की आवश्यकता है। आचार्य उमाशानि ने जो जीव का लक्षण ही बताया है—
 "वत्सपरोपग्रही जायानाम्"—प्रत्येक प्राणी एक-दूसरे के सहारे जीता है। इसी

“महाराज ! यह भी कोई प्रश्न है ? रास्ते में पड़ा पत्थर मेरे कितने भाइयों को चोट पहुँचा रहा था, कई वुजुर्गों को इसने घायल कर दिया, इस स्थिति में तो मेरा यह कर्त्तव्य ही था कि इस पत्थर को उठाकर एक ओर रख दिया जाय, ताकि किसी राहगीर को कष्ट न हो ! इसमें मैंने क्या अपराध किया ?”

राजा ने कृत्रिम रोष दिखाकर कहा—“नहीं ! तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है । पाँच दिन से यह पत्थर वहाँ पड़ा था, हमने ही रखवाया था, और आज तक सैकड़ों-हजारों राहगीर उधर से निकल गये, लेकिन किसी ने भी नहीं उठाया, तुमने ही क्यों उठाया ? इसलिए इस अपराध का दण्ड तुम्हें अवश्य मिलेगा, बोली ! भविष्य में तो फिर ऐसा नहीं करोगे ?”

प्रीढ़ राहगीर ने साहस के साथ कहा—“महाराज ! मेरे विचार में तो यह कोई अपराध नहीं, किन्तु सामान्य नागरिक के नाते मेरा कर्त्तव्य था, और मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा किया है, भविष्य में भी यदि अपने कर्त्तव्य पालन का प्रश्न आया तो स्वभावतः मुझसे तो ऐसा ही हो जायेगा ।”

राजा ने सभी समासदों की ओर देखा और पूछा—“क्यों ? इसे दण्ड तो मिलना चाहिए ?” सभी समासदों ने राजा की हाँ-में-हाँ मिला दी । राजा ने कहा—“इस अपराध का दण्ड तुम्हें दिया जा रहा है, आज से तुम मेरे महामन्त्री पद को सुशोभित करोगे ।” और राजा ने उठकर अपने हाथ से उसे महामन्त्री के आसन पर बिठाया ।

चकित समासदों और प्रजाजनों को अपना गुप्त आशय समझाते हुए राजा ने कहा—“यह पत्थर मार्ग में मैंने रखवाया था, और इसलिए कि कौन कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है जो इसे कर्त्तव्य के नाते हटाकर एक ओर रख दे । मैंने देखा, लोग पत्थर से चोट खाते, गालियाँ देते और बड़बड़ाकर चले जाते, पर किसी भी महानुभाव ने यह कष्ट नहीं किया कि इस पत्थर से राहगीरों को चोट लग रही है, तो क्यों न इसे हटाकर एक ओर कर दिया जाय । नगर में बसने वाले लोग अपना नागरिक कर्त्तव्य नहीं समझते, वे सिर्फ शोरगुल करना जानते हैं, किन्तु जहाँ, जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के उत्तरदायित्व और कर्त्तव्यों का उन्हें ज्ञान तक नहीं है । मुझे सिर्फ यही एक व्यक्ति मिला है, जिसने अपने कर्त्तव्य को समझा और उसके लिए किसी की भी परवाह नहीं की । ऐसा ही कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्ति राज्य का महामन्त्री बनना चाहिए ।” ✓

बन्धुओ ! मैं आपसे पूछूँ, आप में से भी ऐसे कितने व्यक्ति मिलेंगे, जो इस प्रकार हर क्षेत्र व हर समय में अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखते हों । आपको भी अनेक बार रास्ते में पड़े पत्थर की चोट लगती होगी, या ऐसे ही अनेक प्रसंग

तरदायित्व निवाहिए

रफ नहीं जा रहा था। अब भोजन करें तो कैसे? पेट में भूख लगी है, सामने सुन्दर स्वादिष्ट भोजन सजा है, पर हाथ मुड़ता नहीं है तो भोजन मुँह में कैसे रखें? समी देवगण बड़े परेशान हुए। आखिर इन्द्र ने एक युक्ति निकाली, उसने देवताओं से कहा, हाथ मुड़ता नहीं है तो कोई बात नहीं, सीधा तो जा ही रहा है, तो क्यों न हम एक-दूसरे के मुँह में ग्रास देते रहें। सब एक-दूसरे को खिलाएँ वस सबका पेट भर जायेगा।

कहते हैं इन्द्र की युक्ति जिन देवताओं ने मानी उनका पेट भर गया, और वे 'देव' कहलाये। जिन्होंने नहीं मानी वे भोजन को टुकुर-टुकुर ताकते रहे और स्वयं खाने की फिकर में भूखे ही बैठे रहे। ब्रह्माजी ने उन्हें धिक्कार कर निकाल दिया और उन्हें 'राक्षस' संजा दी।

मैं आपसे पूछूँ, आप देवता बनना चाहते हैं या राक्षस? यदि आप में पोष्य-पोषक भाव है, एक-दूसरे को खिलाने की वृत्ति है तब तो निःसंदेह आपका जीवन 'देव-जीवन' कहला सकता है, और यदि अकेले ही खाने की भावना है, अपने ही पेट की फिकर है, तब तो पुराण की भाषा में यह 'राक्षसी वृत्ति' है।

संत इब्राहीम ने एक बार एक फकीर से पूछा—साधु की पहचान क्या है?

फकीर ने कहा—“मिले तो खा लिया, न मिले तो संतोष कर लिया।”

इब्राहीम ने कहा—यह तो कोई कुत्ता भी कर सकता है, साधु तो वह है, “जो मिले तो बाँट कर खाये, और न मिले तो प्रभु की कृपा समझे कि उसे तपस्वा करने का अवसर दिया है।”

भगोड़े मत बनो

तो जो दूसरों को खिलाता है, बाँट कर खाता है, वह सद्गृहस्थ 'पोष्य-पोषक' कहलाता है, अर्थात् जिन्हें पोषण की जरूरत है, उन्हें पोषण देने वाला है।

आप कहेंगे कि यह तो एक बहुत ऊँची उड़ान है कि हम दूसरों को, समाज और राष्ट्र को पोषण देते रहें। हम से तो अपना परिवार ही नहीं पलता है, अपने माँ-बाप और संतान का पेट पालना भी समस्या बना हुआ है। यह बान भी ठीक है। आज अधिकांश व्यक्तियों की यही मनस्ता और यही स्थिति है। पर धारणा ने यह तो नहीं कहा कि समाज की सब शिम्मे-दारी आपकी ही उठानी होगी। जिनके पास समाज के पोषण करने का

वात को आचार्य हेमचन्द्र ने सद्गृहस्थ के पच्चीसवें बोल में 'पोष्य-पोषकः' के रूप में प्रस्तुत किया है।

महावृक्ष की तरह आश्रय बनो

सद्गृहस्थ के जीवन को एक महावृक्ष की तरह माना गया है, जिसकी डालियों पर हजारों प्राणी अपना घोंसला बनाये जीवन गुजारते हैं, सैकड़ों-हजारों प्राणों का आधार होता है, और उसकी छाया में प्राणियों को जीवन मिलता है। वह वृक्ष यदि यह सोचे कि ये डालियाँ, शाखाएँ, पत्तियाँ और फल-फूल निरे मार हैं, इनसे मुझे क्या करना है, मैं तो अकेला नंगा खड़ा रहूँगा तब भी अपना जीवन गुजार लूँगा, तो ? इससे न उन प्राणियों को आश्रय मिलेगा और न वृक्ष की शोभा बढ़ेगी ! वृक्ष का वृक्षत्व इसी में है कि वह अपने फल-फूल, शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार करके हजारों जीवों को आश्रय देता रहे।

इसी प्रकार हमारा जीवन है, जो स्वयं का विकास करता हुआ दूसरों के विकास में सहायक बने। निराश्रितों को आश्रय दे, शक्तिहीनों को शक्ति दे, और जिन्हें पोषण की आवश्यकता है, छाया की जरूरत है उन्हें संपोषण एवं शीतल छाया से रक्षित करे।

जैनसूत्रों में सद्गृहस्थ का वर्णन आता है वहाँ बताया गया है—वह परिवार एवं समाज में भेद्विभूत होता था। खेत के खलिहान में जब गेहूँ आदि से दाने निकालने के लिए बौलों को उन पर चलाया जाता है तो बीच में एक मेढ़ी गाढ़ते हैं। उसी को केन्द्र मानकर बौल चक्कर लगाते रहते हैं। तो सद्गृहस्थ परिवार एवं समाज की व्यवस्था का ऐसा केन्द्र बनना चाहिए जिसके सहारे व्यवस्था सुन्दर ढंग से चलती रहे। जिस प्रकार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों का 'द्वीप' सहारा होता है, उसी प्रकार दुःख-सागर में डूबे हुए मनुष्यों को जो सहारा देता है, वह सद्गृहस्थ होता है।^१ तो यह है लक्षण सद्गृहस्थ का, कि वह सिर्फ अपना ही पेट नहीं पाले, किन्तु अपने सहारे हजारों प्राणियों का पेट पालता रहे, सैकड़ों परिवारों के जीवन का आधार बना रहे।

पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्माजी ने बहुत बड़ा भोज किया। तब देवताओं की एक ही जाति थी। सब देवता जगत्पिता के भोज में निर्मात्रित हुए। आमने-सामने दो पंक्तियों में देवगण भोजन के लिए बैठ गये और सबके सामने मधुर भोजन परोसा गया। किन्तु ब्रह्माजी ने एक माया रची, कि सब देवताओं के हाथ अकड़ गये, किन्ती का भी हाथ मुड़कर मुँह की

उत्तरदायित्व को टालिए मत

बहुत से व्यक्तियों में उत्तरदायित्व को टालने की आदत होती है। वे सोचते हैं, एक में नहीं करता हूँ तो क्या है, और तो सब कर ही रहे हैं। एक बाप के चार बेटे हैं, और उन पर बाप की जिम्मेदारी है, यदि एक बेटा सोच ले, मैं यदि बाप की सेवा नहीं करता हूँ तो क्या है, और बाकी तीन तो मरे नहीं हैं, तो ? यदि वे तीनों भी इसी प्रकार सोचकर उत्तरदायित्व को एक-दूसरे पर डाल दें, तो ? हो गई विचारे बाप की सेवा !

निगीधसूत्र में बताया है, कोई साधु किसी गाँव की सीमा में से गुजर रहा है, या कहीं पर भी है, उसे यह मालूम हो गया कि अमुक स्थान पर अमुक साधु बीमार है, उन्हें सेवा की जरूरत है, और वह उस ओर लापरवाही करदे, सोचे कि और बहुत साधु हैं सेवा करने वाले, तथा उनकी सेवा में न आकर सीधा ही निकल जाये तो वह दोष का भागी है, उसे दण्ड आता है। वह साधु अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है, अपने धर्म से पतित होता है।

जब साधु के लिए कर्त्तव्य का यह विधान है, तो क्या श्रावक के लिए नहीं होगा ? साधु अपने उत्तरदायित्व को टालता है तो वह दोषी है, और यदि श्रावक अपने उत्तरदायित्व को टाले तो ? आपको मालूम हो, समाज का अमुक नाई, परिवार का अमुक सदस्य बीमार है, विपन्न है, दुःखी है—उसे सहायता, सहयोग एवं सेवा की आवश्यकता है, और आप उसका सहयोग कर सकते हैं, उसे सहारा दे सकते हैं, फिर भी यदि उसके प्रति आप उपेक्षा कर देते हैं, लापरवाही चरतते हैं और यह सोचते हैं कि क्या सबका ठेका मैंने ही ले लिया है, और भी बहुत से लोग हैं, वे ही सहयोग कर देंगे, तो क्या आप अपने कर्त्तव्य से च्युत नहीं होते ? हो सकता है दूसरे भी आपकी तरह सोचते हों, और इस सोच-सोच में उस संकटापन्न व्यक्ति की नैया ही डूब जाये। सुभूम चक्रवर्ती की कहानी तो आपने सुनी है ? सातवाँ खंड साधने को चना, विमान को उठाने याने एक देवता में सोना—दत्तने हजार देवता तो विमान को उठावे चन रहे हैं, यदि भी एक निकल कर चला भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ेगा ? और फिर क्या हुआ ? एक माप सभी देवताओं के मन में यह विचार मचल उठा, और सभी ने एक साथ जैसे ही अपने कर्मे हटाये, चक्रवर्ती का विमान पड़ान में गिर गया। विचारान्तरित-निर्गते ही समाप्त हो गया।

समाज में भी लोग आज इसी प्रकार उत्तरदायित्व टालने के प्राची ही मरे हैं। समाज एवं परिवार के साथ अपने प्राणिक संबंधों, मित्रता संबंधों एवं सेवा संबंधों में डुबी हुई है, और उनके प्रति भी आपरा सोच मचल उठा है।

साधन है, वे समाज का पोषण करें; कुटुम्ब का पोषण करने की स्थिति हो, वह कुटुम्ब का पोषण करें, और इतनी भी स्थिति न हो तो कम से कम अपने आश्रितों का, माता-पिता, पुत्र, पत्नी आदि का पोषण तो करें, उनके प्रति अपने उत्तरदायित्व को तो निभाएँ। यह नहीं कि पहले तो परिवार बना लिया, सबका उत्तरदायित्व कंधों पर ले लिया, और अब उसे पूरा करते समय मुँह छिपाते फिरें, उससे दूर भागें और कहें—कि “संसार में कोई किसी का सगा नहीं, सब अपने-अपने कर्मों से खायेंगे, अपना-अपना पायेंगे, हम किस-किसकी फिकर करें।” यह तो उत्तरदायित्व से भागने की बात है। भगोड़े बनकर समाज में जी नहीं सकते। जिस परिवार और कुटुम्ब की जिम्मेदारी तुमने ली है, तुम उसे पूरी करो। जिन व्यक्तियों को तुमने आश्रय का नैतिक आश्वासन दिया है, उन्हें मंझधार में छोड़कर भाग जाना तो बहुत बड़ा धोखा है, प्रवंचना है। यह पलायनवाद है। यदि गृहस्थ-जीवन के उत्तरदायित्वों से भागकर साधु भी बन गये तो क्या हुआ? क्या पता एक दिन यहाँ भी अपने उत्तरदायित्वों को छोड़कर भाग जाओगे? कई लोग आकर कहते हैं, “महाराज! संसार से तंग आ गये, दीक्षा दे दो, ताकि इन झंझटों से छुटकारा मिले।” मैं सोचता हूँ ऐसे भगोड़े व्यक्ति साधु बनकर भी क्या करेंगे? क्या साधु पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है? साधु-जीवन के उत्तरदायित्व तो बहुत बड़े हैं। जो गृहस्थ-जीवन के उत्तरदायित्व पूर्ण कर सकता है, वही व्यक्ति साधु-जीवन के उत्तरदायित्व को निभा सकता है। भगोड़े व्यक्ति न गृहस्थ-जीवन की गाड़ी चला सकते हैं, और न साधु-जीवन की।

एक बार एक युवक ने किसी सेवा-संस्था में काम करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। साक्षात्कार के लिए उसे बुलाया गया। सेवा-संस्था के संचालक ने युवक से पूछा—आपको कितना वेतन चाहिए?

युवक ने कहा—“मैं तो संस्था में सेवा करना चाहता हूँ, दो सौ रुपए मासिक से मेरा काम चल जायेगा।”

संचालक ने पूछा—“आपके परिवार में और कौन-कौन है?”

युवक ने बताया—“माता-पिता हैं, पत्नी है। पत्नी को दो साल से टी० वी० ही रही है, इसलिए वह पीहर में है। मुझे सेवा की इच्छा थी इसलिए मैंने आपकी संस्था में प्रार्थना पत्र भेजा है।”

संचालक ने युवक की ओर बड़ी गंभीरता से देखा, और कहा—जाओ, आपकी सेवा की हमें इतनी जरूरत नहीं है। जितनी आपकी बीमार पत्नी को है। आप पहले अपनी पत्नी की सेवा कीजिए, पत्नी के प्रति आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो संस्था के प्रति क्या निभाएँगे?”

भविष्यद्रष्टा

जैनआगमों में स्थान-स्थान पर भगवान महावीर स्वामी के लिए एक विशेषण आया है—दीर्घपन्ने—दीर्घप्राज्ञ । इस शब्द के टीकाकार आचार्यों ने कई अर्थ किये हैं । दीर्घप्राज्ञ का एक अर्थ किया है, उनकी बुद्धि दीर्घ—विशाल थी । सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को पकड़ने वाली थी । दीर्घ का एक अर्थ किया गया है—दूरगामी । भूत, भविष्य का ज्ञान करने वाली बुद्धि । किसी भी वस्तु का उपदेश या प्रवचन करने से पूर्व ही उसके भूत-भावी परिणाम, उससे सम्बन्धित समस्त विषय उनकी बुद्धि में इस प्रकार झलक उठते थे जैसे निर्मल जल में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब झलक उठता है । कई स्थानों पर गौतमस्वामी आदि साधकों के लिए भी 'दीर्घपन्ने' विशेषण का प्रयोग हुआ है । चूँकि कोई भी साधक अपनी साधना में तभी सफल हो सकता है जब उसकी बुद्धि निर्मल, सूक्ष्म, रहस्य-भेदिनी एवं दूरगामी होगी । जिनकी दृष्टि क्षुद्र एवं संकुचित होगी, जो सामने हैं सिर्फ उसी को देखता हो, भूत और भविष्य के फल-परिणाम का चिन्तन-मनन नहीं कर सकता हो, वह साधक साधना के क्षेत्र में कभी भी सफल नहीं हो सकता ।

आचार्यसंनमूक को पढ़ने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि साधक की दृष्टि कैसी होनी चाहिए । साधक के लिए चर्चा-चार-धे विशेषण आये हैं परिणामदंती, धारणदंती, अणोमदंती—अर्थात् प्रत्येक यन्त्र की परिणति-परिणाम और फल या विचार करने वाला हो, जो कृत्य या आचरण अभी कर रहा है, उसके लिए भविष्य को देखे कि आगे हमका क्या परिणाम आयेगा । इन धारणदंती में कहीं मूर्ते बहट या धारक तो नहीं होगा, हमका विचार करने वाला—धारणदंती—होता है । अणोमदंती—यह भी नहीं तात्पर्य है कि यह साधक दृष्टि की यन्त्री क्षुद्र नहीं करने दे । निम्नगामी नहीं बहाने, विन्दु हरेण

चाहिए। यह मत सोचिए कि और व्यक्ति सब दे ही रहे हैं, मैं यदि कुछ नहीं करूँ तो क्या फर्क पड़ता है ? और करते हैं, किन्तु आप क्यों नहीं करते ? यदि आप अपना दायित्व समझते हैं, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का स्थान पूरा नहीं कर सकता। छोटे के स्थान पर छोटा और बड़े के स्थान पर बड़ा, अपनी-अपनी जगह सबकी उपयोगिता है और आवश्यकता भी है। मकान बनाने में जहाँ राज की जरूरत है, वहाँ राज काम करेगा और वेलदार की जगह वेलदार। यदि चार राज रख लें, और सोचें वेलदार की क्या जरूरत है, तो ? क्या वेलदार का काम राज कर लेगा। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में छोटे-बड़े सब अपने-अपने स्थान पर उपयोगी हैं। जहाँ सूई का काम है, वहाँ तलवार से काम नहीं चल सकता, और जहाँ चाकू का काम है वहाँ सूई से भी काम नहीं निकल सकता।

“जहाँ काम आवे सूई, कहा करे तलवारि !”

तो इसीलिए आचार्य ने कहा है, जो गृहस्थ जिस स्थान पर है, जो उत्तर-दायित्व उसके ऊपर हैं, वह उनसे भागने का प्रयत्न नहीं करे, किन्तु उनके प्रति पोष्य भाव रखे। यह सोचे कि मेरे पोषण की इन्हें जरूरत है, और मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इनका पोषण, पालन, संरक्षण करता हुआ अपने उत्तरदायित्व को निभाऊँ।

कहेंगे, जरूर ! यदि देखकर और संगन कर नहीं चलें तो एक ही दिन में कई एमपीहेंट हो जायें । तो यह भी एक प्रकार की दीर्घदृष्टि है । आने वाले नविष्य को, सामने विद्यमान मार्ग को देखकर चलना—और फिर यह भी सोचना, कि आप जहाँ—दुकान, आफिस या कालेज आदि में जा रहे हैं वहाँ किसलिए जा रहे हैं, वहाँ जाने में आपको लाभ होगा या हानि ! यह सब सोच कर आप चलते हैं तो फिर कैसे कहें कि आपके पास दीर्घदृष्टि नहीं है । दीर्घदृष्टि तो है, लेकिन यह एक सामान्य काम के लिए हुई, अब इस दीर्घदृष्टि का उपयोग विशेष कार्य के लिये भी किया जा सकता है, जिससे आपका जीवन भी उन्नत एवं समृद्ध बने, समाज एवं राष्ट्र के जीवन में भी उन्नति एवं विकास के नये द्वार आप खोल सकें ।

दीर्घदृष्टि के लिए अपने यहाँ 'दूरदर्शी' शब्द अधिक प्रचलित है । अर्थ उगका भी वही है, दूर की बात देखने वाला । आज की भाषा में कहें तो नविष्य को देखने वाला, जिसे साहित्यिक भाषा में 'स्वप्नद्रष्टा' कहते हैं । जीवन, परिवार, समाज, धर्म एवं राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि एवं विकास के स्वप्न, नई कल्पनाएँ और उनके निर्माण की योजनाएँ जिसके मस्तिष्क में आज नहरा रही है, वह व्यक्ति राष्ट्र का स्वप्नद्रष्टा कहलाता है । नेहरू जी के निये लोग आज कहते हैं वे नये भारत के स्वप्नद्रष्टा थे । समय से पूर्व ही उन्नती कलागाम में भारत के नव-निर्माण का नक्शा उभर आया था और उसे साकार करने के लिये प्रयत्न प्रारम्भ कर दिये गये थे । इसी प्रकार जो व्यक्ति समाज की उन्नति एवं विकास के लिये नई-नई कल्पनाएँ लेकर उगका निर्माण प्रारम्भ करता है, वह नये समाज का स्वप्नद्रष्टा कहलाता है । संसार में जितने भी महान् राष्ट्रनायक, वैज्ञानिक और कलाकार हुए हैं वे अधिकतर स्वप्नद्रष्टा थे और अपने पुरपायंथ प्रयत्नों में उन स्वप्नों को साकार करने में जुट गये । उन्नी के फलस्वरूप आज नये-नये विद्याम हो रहे हैं । पानू भाषा में 'स्वप्नद्रष्टा' को लोग आकाश की उड़ान करने वाला समझते हैं, केवल अपने दिग्गते वाला मानते हैं, इसलिए मैं आज के प्रसंग में अपना प्रचलित शब्द—'दूरदर्शी' ही प्रयोग करूँगा ताकि मेरी बात टीक में आपकी समझ में आ सके ।

मूक बार भी एक पल चिन्ता था—

आज को तो देवता देवान भी,
 मगर बान की देवते, इन्मान घर ।
 देवता मुदिहल अन्देरी रात में,
 रोसानी में देवता आमान है ।

आज को, श्रेयमान हो तो कोट्टे भी देव माना है । जो जेवती में गया है,

ऊर्ध्वमुखी दृष्टि रखे। भविष्य को देखकर चले, और अपने हर कदम पर, हर चरण पर यह निर्णय लेता रहे कि मेरा ध्येय, मेरी दृष्टि सामने अपने लक्ष्य-विन्दु पर टिकी है या नहीं? मेरा अनन्त उज्ज्वल भविष्य कहीं वर्तमान की चकाचींध में धुंधला तो नहीं हो रहा है? मैं क्षुद्र वासना या सुख व स्वार्थ के लिए अनन्त सुखमय भविष्य के द्वार पर ताले तो नहीं लगा रहा हूँ? जिसके लिए कहीं आगे पछताना पड़े, ऐसा तो कोई कृत्य अभी नहीं कर रहा हूँ—इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की दीर्घदृष्टि जिस साधक के पास होती है, वह साधक अपने साधनामय जीवन में निश्चित ही चारचाँद लगा सकता है। साधना का अमृत फल प्राप्त कर सकता है।

भविष्य को देखिए

गृहस्थ भी एक साधक है। उसका जीवन भी साधना की कर्मभूमि है। वह इस जीवन-रथ में चढ़कर धर्म एवं राष्ट्र दोनों की रक्षा करता है। अतः उसके लिए भी आचार्यों ने कहा है—गृहस्थ को 'दीर्घदृष्टि' होना चाहिए। सद्गृहस्थ के मार्गानुसारी वोलों में यह छव्वीसवाँ वोल है।

कुछ भाई कहते हैं 'दीर्घदृष्टि' तो कुदरत की देन है, हर कोई तो नहीं बन सकता। हाँ, कुछ मायने में यह बात ठीक है। जैनदर्शन भी कहता है, बुद्धि की सूक्ष्मता, दीर्घगामिता, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम का परिणाम है। पर, क्षयोपशम से जो बुद्धि मिली है, प्रयत्नपूर्वक उसको निर्मल और दूरगामी भी बनाया जा सकता है। बहुत से व्यक्तियों के पास बुद्धि की कमी होती है, किन्तु ऐसे बहुत से व्यक्तियों को भी मैंने देखा है, जो बुद्धिशाली होते हुए भी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते। जैसे धन खर्च करने के मामले में लोग कंजूसी करते हैं, वैसे बुद्धि खर्च करने में भी बहुत से लोग कंजूसी करते हैं। बुद्धियुक्त होते हुए भी वे बुद्धि से काम लेना नहीं जानते, उसका उपयोग करना नहीं जानते। आचार्यों ने 'दीर्घदृष्टि' बनने की जो बात कही है, वह वास्तव में बुद्धि का सदुपयोग करने की ही बात है।

कल्पना करिये, आप सड़क पर चल रहे हैं, पिछला पैर उठाकर आगे रख रहे हैं, तो पहले क्या करोगे? सामने देखेंगे, कोई पत्थर तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है जिससे आपको चोट लग जाय, या गड्ढे में धड़ाम से गिर पड़ें। सामने कोई मोटर, रिकशा या आदमी तो नहीं आ रहा है, जिससे आप टकराकर चोट खा जायें। अगल-बगल में, या पीछे कोई ऐसा वाहन या पशु तो नहीं आ रहा है जिसकी टक्कर से आप संकट में पड़ जायें, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाये—इन सब बातों को देखते हुए आप रास्ते में चलते हैं या नहीं? आप

एक मिनट सोच-विचार कर उत्तर दिया—“दो आगे के, दो पीछे के, यों कुल चार पैर होते हैं।”

प्रश्नकर्ता ने मजाक से कहा—“वाह ! इतने बड़े बुद्धिमान कहलाते हो, और इतनी सीधी-सी बात के लिए इतना सोचना ? यह तो बच्चा भी जानता है कि हाथी के चार पैर होते हैं।”

बुद्धिमान ने कहा—यह उत्तर तो तपाक से दिया जा सकता था, पर लगते ही तुम यह पूछ लेते कि ‘कंसलावे’ (कान खजूरा) के कितने पैर होते हैं ? और तब मुझे विचार करना पड़ता तो क्या तुम नहीं कहते कि अब झट से क्यों नहीं बोलते !”

प्रश्नकर्ता ने अपना कान पकड़ा, कि सच, मैं तो दूसरी बार में यही पूछने वाला था, पर तुमने मेरी चाल को पहले ही पकड़ लिया।

तो आने वाले प्रश्न और समस्या का अनुमान पहले ही कर लेना और उसका नगाधान खोज लेना यह है दीर्घदृष्टि का एक रूप।

भविष्य का सुधार

मुझे जयपुर के इतिहास की एक घटना याद आ रही है। जयपुर नरेश माणोसिंह जी के समय की यह बात है। बैसाख का महीना था, ठण्डी मुहावनी रात में महाराज महल के ऊपर की छत पर सोये थे। करीब तीन बजे का समय होगा, एक हृदय-वेधी क्रन्दन महाराज के कानों में पड़ा, उनका हृदय उद्धेलित हो उठा। यह प्रातःकाल का शान्त समय, इसमें कौन दुखिया है जो इस प्रकार फूट-फूट कर रो रही है ? दरवार की नींद उचट गई और उन्होंने अपने पहरेदार रामसिंह को आवाज दी। रामसिंह आया। दरवार ने कहा—“यह रोने की आवाज कहाँ से आ रही है। इसमें बड़ा दर्द नरा है, चुन-चुन कर मेरा हृदय चुगी हो रहा है। पता लगाओ कहाँ से यह आवाज आ रही है, और क्यों ?” थोड़ी देर में पहरेदार पता लगाकर आया और बोला—“माहाराज ! राजमहल के पान में ठाकुर पार्श्वसिंह जी की हवेली है, वहाँ पर यह रोना-रोना मच रहा है।” दरवार ने पूछा—“क्या बात है ?” पहरेदार ने बताया—“ठाकुर माहब की एकलौती कन्या है मालती। रात को, तड़के में उसके साथे थे। विवाह की देरी पर जब जन्मा और दर जाये तो भँवर पड़ने लगी। विवाह में रात भँवरें पड़नी हैं, तो जब चौथी भँवरें पड़ी तो घर की दम आ गई, यह एकदम बेहोश होकर गिर पड़ा और पड़ने ही समाप्त हो गया। रात में पचानव भँवरें पड़ी, दोनों और दाम-दाम भंग गई। सब घर

सूरज की रोशनी में चमक रहा है उसे देखना कोई कठिन बात नहीं, किन्तु भविष्य की गुफा में जो छिपा हुआ है, अन्धकार में डूबा हुआ है उसे देख पाना वास्तव में ही बड़ी बात है, और वही व्यक्ति भविष्यद्रष्टा या दूरदर्शी कहलाता है।

कल का प्रश्न आज सुलझाइए

हमारे यहाँ ज्योतिषी को भविष्यद्रष्टा कहा जाता है। वह ग्रह-नक्षत्रों की गति की गणना करके भविष्य का ज्ञान प्राप्त करता है और उसका फला-फल बताता है। किन्तु मैं मानता हूँ सच्चा भविष्यद्रष्टा वह व्यक्ति है, जो अपने जीवन, समाज एवं धर्म का भविष्य देखकर उसका विकास करता है, उसे ऐसे मार्ग पर ले चलता है, जहाँ कल आने वाली आपत्तियाँ, संकट और दुर्भाग्य उस पर आक्रमण नहीं कर सकें। और भविष्य में पैदा होने वाली नई-नई स्थिति-परिस्थितियों का वह शान के साथ मुकाबला कर सके।

समझ लीजिए आज आप एक नया वंगला बना रहे हैं, और अभी परिवार में आप दो मियाँ-बीबी ही हैं। पैसा भी पास में है, तो क्या आप सिर्फ दोनों के लिए ही एक छोटा-सा घर बनाएँगे? कल बच्चे भी होंगे, परिवार बढ़ेगा, रिश्तेदार व मित्र भी आयेंगे तो उन सबकी कल्पना करके, विकास की सम्भावनाएँ लेकर ही तो आप खूब लम्बा-चौड़ा वंगला बनायेंगे ताकि फिर तोड़-फोड़ करके नया नहीं बनवाना पड़े। आगे की सोचना और विकास की संभावना देखना—यह सामान्य जीवन-दृष्टि है। जो आगे की नहीं सोचता, कहता है—‘वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः’—बस वर्तमान को देखो, आज जितनी जरूरत है बना लो, कल का कल देखेंगे—तो उसे भविष्य में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। नीतिकार का कहना है जो काम आज प्रारम्भ कर रहे हो, उसके लम्बे भविष्य को सोचलो। आज एक बड़ का बीज चार इन्च भूमि में भी डाला जा सकता है, किन्तु जब उसका विस्तार होगा तो कितनी जमीन घेरेगा, उसका विचार भी तो आज ही करना पड़ेगा। यदि यह विचार आज नहीं करोगे तो, या तो वह घर फोड़के निकलेगा, अथवा उसे काटना पड़ेगा।

तो यह दीर्घदृष्टि का एक पहलू है कि जो काम आज प्रारम्भ कर रहे हो, उसके भविष्य के विस्तार एवं विकास की कल्पना भी आज ही कर लो। उसका भविष्य में क्या रूप होने वाला है और किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है इसकी कल्पना भी आज ही आपके मन में उगार आनी चाहिए।

एक बुद्धिमान से किसी ने पूछा—हाथी के कितने पैर होते हैं? उसने

औरतों ने जब भँवर गाई तो दरवार ने पुरोहित से पूछा—“ये भँवर शास्त्रों के अनुकूल हैं या नहीं ?” पुरोहितजी ने कहा—“महाराज ! ये शास्त्रों के अनुकूल हैं ।” दरवार—“तो पुरोहितजी ! जब चौथे भँवर में ही वर मर गया तो कन्या किस पक्ष की रही ?”

पुरोहितजी ने कहा—“महाराज ! तब तक तो कन्या अपने मातृपक्ष की ही रही, वर पक्ष की तो सातवें भँवर में होती है, और वर चौथे भँवर में ही मर गया तो कन्या कुंवारी ही रही ।”

दरवार ने उन ठाकुरों से पूछा—“फिर आप लोग इस कन्या को किसके पीछे सती कर रहे हो ? यह तो अभी तक कुंवारी है ।” महाराज माधोसिंह जी के उत्तर से सन्नाटा छा गया । दरवार ने फिर कहा—“इस वरदात में जितने लड़के हों, उन्हें मेरे सामने लाओ ।” उसी वक्त ग्यारह लड़के दरवार के सामने लाये गये और उनमें एक मुन्दर युवक चतरसिंह नाम का था, उसे दरवार ने पसन्द किया और कहा—“इस लड़के के साथ कन्या की शादी कर दो ।” दरवार के सामने ही कन्या की शादी हो गई और बाद में उस लग्न का संस्कार किया गया । ✓

दीर्घदृष्टि का यह दूसरा रूप है कि समाज में, आज जो रुढ़ियाँ या गलत धारणाएँ चल रही हैं, उनके भावी परिणाम को तोड़ें, कि आने वाले भविष्य में उनके कितने नतीजनाक एवं अहितकर परिणाम आयेंगे, और आने वाली पीढ़ी किस प्रकार उन रुढ़ियों के चक्कर में निर्दयतापूर्वक पीसी जायेगी, अतः उन्हें आज ही समाप्त कर देना चाहिए । आज जो छोटा-सा छिद्र है, वह काल बहुत बड़ा नाला बन सकता है, और तब उसे रोकना बहुत ही कठिन हो जायेगा । आज जिस अंगुर को नम्र से उखाड़ा जा सकता है, भविष्य में वह कुटार से भी नहीं उखाड़ा जायेगा—इसलिए ऐसी गलत रुढ़ियों को भविष्य का विचार करके आज ही समाप्त करने का प्रयत्न करना वह ही दीर्घदृष्टि का गुण है ।

तो यह दो बातें हुईं—पहली बात आने वाले काल को मुन्दर और मुन्दरमद बनाने के लिए नये प्रयत्न करें, और दूसरी बात भविष्य में दुःखदायी होने वाली अहितकर बातों का आज ही से निराकरण करें ।

दीर्घदृष्टि का तीसरा पहलू है—सोपानसोपान का विचार और चौथा पहलू है—साम्प्रदायिक निर्णय करना । अब अपने परिवार, समाज या स्थानिक जीवन के विश्व कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले उसकी उचितता का भी विचार कर लेना चाहिए । अब कार्य आपके जीवन में क्या समाज में प्रभावित व शोभ जो पैदा नहीं करेगा, कहीं पैसा को नहीं होगा, कि करने वाले नरें पंगे, और ही जाने दूँगा । उनसे धाराएँ लगे से बढ़ लगे । अपने यहाँ कहाँ है—

वाले कह रहे हैं, चूँकि यह कन्या का पति हो चुका था इसलिए कन्या को इसके साथ सती होना चाहिए।”

रामसिंह की बात सुनकर दरबार का हृदय भी दुःखी हो उठा। सोचा, जो प्रा सो तो हुआ, किन्तु अब कन्या के साथ जो अन्याय हो रहा है; और उसके सर्वोप जीवन को अग्नि की ज्वालाओं में मसम करने का प्रयत्न हो रहा है, यह विल्कुल अन्याय है, इसे यदि नहीं रोका तो भविष्य में इसके बड़े घुरे परिणाम आयेंगे। दरबार ने इस मामले को बड़ी दूरदृष्टि से सोचा। यद्यपि वे स्वयं कट्टर धार्मिक थे। कहते हैं वे जब इंग्लैण्ड जाते तो वहाँ का पानी भी नहीं पीते और न मिट्टी काम में लेते। महारानी विक्टोरिया ने जब उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा—‘हमने आपको बेटी बनाई है’, और बेटी के घर की कोई वस्तु खाना-पीना भारतीय परम्परा में निषिद्ध है। तो परम्परा में इतने चुस्त होते हुए भी उनसे यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्हें इसमें देश की कन्याओं का अंधकारमय भविष्य दिखाई देने लगा। दरबार ने हाथ में तलवार उठाई, नंगे सिर और नंगे पाँव रात के साढ़े तीन बजे उस हवेली में पहुँच गये। वहाँ तो भयंकर क्रन्दन मचा हुआ था। लाश सामने पड़ी थी। दरबार को सामने उपस्थित देखकर सब लोग चुप हो गये। दरबार ने सब स्थिति का अध्ययन किया, उस फूल सी अधखिली कली-सी कन्या को गी देखा, और देखा उस अबोध बालिका को ये लोग सती होने के लिए विवश कर रहे हैं। इस हृद्धि की वेदी पर पता नहीं ऐसी कितनी मासूम बच्चियाँ बलि हो रही होंगी, और भविष्य में होती रहेंगी। उनका हृदय भीतर ही भीतर संतप्त हो उठा। दरबार ने दोनों पक्षों की सही स्थिति समझी, और कहा—“यदि आप लोगों को मन्जूर हो, तो मैं न्याय कर दूँ।” दोनों ही पक्ष इसके लिए राजामन्द हो गये।

दरबार ने पूछा—“शादी में भँवर कितने पड़ते हैं?” लोगों ने बताया—“सात भँवर पड़ते हैं।” दरबार ने कहा—“मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। भँवर गाने वाली औरतों को बुलाओ और ढोल के साथ मुझे सुनाओ।” औरतें आईं, ढोल बजने लगे और वे भँवर गाने लगीं—

पहली तो भँवर ए वनड़ी वायोसा री लाडली,
दूजी तो भँवर ए वनड़ी काकोसा री लाडली,
तीजी तो भँवर ए वनड़ी वीरा री वहन,
चौथी तो भँवर ए वनड़ी मामासा री भानजी,
पाँचवीं तो भँवर ए वनड़ी फूफाजी गी भतीजी,
छठी तो भँवर ए वनड़ी जीजासा री साली,
सातवीं तो भँवर ए वनड़ी हुई रे पराई,

दो सद्गुण

आज मैं आपके समक्ष सद्गुरुस्व के दो बोल—'विशेषज्ञ' और 'कृतज्ञ' इन विषयों पर प्रकाश डालूंगा। वैसे अन्य रूप में ये दो विशेषताएँ पिछले प्रवचन में आ चुकी हैं, अतः यहाँ अधिक विस्तार नहीं करूँगा।

मार्गानुगामी बोलों का सत्सार्थित्व का बोल है 'विशेषज्ञ' और अदृष्टार्थित्व का बोल है—'कृतज्ञ'। विशेषज्ञ का अर्थ है—'विशिष्ट ज्ञानी' विशेष जानकार। सामान्यतः ज्ञान तो हर एक मनुष्य में रहता है, किन्तु सामान्य ज्ञान से कोई व्यक्ति ज्ञानी अथवा विद्वान नहीं कहला सकता। जब तक किसी विषय का विशेष वा सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उस विषय में दख नहीं हो सकता। छात्रकाल की पढाई में भी विद्यार्थी तो सामान्य ज्ञान के साथ-साथ किसी एक-दो विषय की विशेष शिक्षा भी दी जाती है, जिसमें दक्षता प्राप्त कर वह उस विषय में कार्य कर सकता है, और अपनी आजीविका उसके अंग से चला सकता है। छात्रकाल में भी कोई छात्र या विशेषज्ञ होता है, कोई वाद्यवेद्य वा और कोई चर्मवेद्य आदि वा। विज्ञान में भी अलग-अलग शाखाएँ की अलग-अलग जानकारी रखी है और इनके अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं। प्रश्न यह है कि गुरुस्व को किस विषय का विशेषज्ञ माना जाए। यहाँ 'विशेषज्ञ' शब्द में क्या अभिप्राय है ?

वाक्य यह है कि सामान्यिक विषयों में तो गुरुस्व अत्यंत दक्ष होता ही है, जो जिस क्षमताओं को रखता है, उसके साथ-साथ सभी क्षमते हैं, उसमें स्वयंप्रकाश ही वह विशेषज्ञ ही होता है। एक वस्तु को यदि प्रकट करे और दूसरा पर ही प्रकट करे और एक एक क्षमते के अर्थों में देते को ही बोल सकते हैं गुरुस्व-द्वारा कर रहेगा। वाक्य कहेंगे—यदि वा देखा प्रकाश ही ज्ञानार्थी से हमारा

खाती पीती डोकरी घर में घाल्यो घोड़ो ।
राम भजन अब छोड़कर दूब खोदवा दौड़ो ॥

घर में वैठी बुढ़िया मजे से खाती-पीती और राम का नाम लेती थी । पड़ोसी के घर में घोड़ा देखकर उसे भी घोड़ा खरीदने का शौक चर्राया । घोड़ा खरीद लिया, अब खाना-पीना और भगवान का नाम हराम हो गया, घोड़े के लिए दूब खोदने को और दौड़ लगाओ । उलटी परेशानी सिर पड़ गई । तो अपने किसी कदम से ऐसा अयोग्य कार्य न हो पाये कि जिससे 'घर में हाण और लोक में हाँसी' वाली बात हो । अतः नीतिकार का कथन है कि जिस काम को करना हो, उसे पहले गम्भीरतापूर्वक सोच लो । उसके सुन्दर परिणामों को भी सोचो, और बुरे परिणामों को भी । आपके कार्य के कितने और कैसे परिणाम आ सकते हैं, इन सब बातों पर विचार कर लो । और यह उचित विचार करने के बाद ही कोई कार्य करो ।

मैंने अपने पूर्व प्रवचन में भी बताया था कि जो 'सोच के करता है, उसे सोचना नहीं पड़ता ।' अर्थात् जो दीर्घदृष्टि से पहले ही विचार कर लेता है, उसे बाद में पछताना नहीं पड़ता । यह गुण—यह दीर्घदृष्टि जीवन में बहुत ही आवश्यक है, अतः आचार्य ने श्रावक को जीवन में इसे अपनाने और विचार-पूर्वक कार्य करने की शिक्षा दी है ।

इसके साथ एक बात और कह दूँ । कुछ लोग सोचते तो बहुत दूर की हैं, पर सोचते-सोचते इतनी सोचते हैं कि कर कुछ नहीं पाते । केवल सोचते रहना, करना कुछ नहीं, यह दीर्घदृष्टि का दोष है, जिसे 'दीर्घसूत्रता' कहते हैं । नीतिकारों ने 'दीर्घसूत्री—आलसी' को पुरुषार्थहीन और जीवन-संग्राम में हारने वाला बताया है । अतः दीर्घदृष्टि बनिए, परन्तु दीर्घसूत्री नहीं, मोचिए, विचारिए, पर सोच-विचार में ही डूबे मत रहिए । सोच-विचार कर आविर कुछ कर डालिए, तभी जीवन में आनन्द, सुख एवं समृद्धि का नया प्रकाश फैलेगा ।

फल नहीं आ रहा है। आप पूछेंगे कि क्यों? फल क्यों नहीं आ रहा है? तो भाई मेरा तो अनुभव है कि जब तक विद्या की खेल को धर्म-ज्ञान का पोषक रास नहीं मिलेगा तब तक वह खेल बाँस ही रहेगी, उन पर योग्यता का फल नहीं लगेगा।

धर्म-ज्ञान से योग्यता

हमारे पुराने आचार्यों ने विद्या को फलवती बनाने के लिए ही यह बात कही है कि अन्य विषयों के साथ-साथ हमें अपने धर्म, इतिहास, परम्परा आदि का भी विशेषज्ञ होना चाहिये। मैं देखता हूँ हमारे बहुत से भाई जिन्हें चालीस पचास वर्ष धर्मध्यान करने, सामायिक आदि करते गुजर गये पर, उन्हें पूछा जाय—‘आपकी गति क्या है? जाति क्या है? तो मुँह देखने लग जायेंगे, कुछ भी उत्तर नहीं दे सकेंगे।’

कुछ बूढ़े संतों के पास एक भाई बैठा था। धर-उधर की बड़ी बातें कर रहा था। संतों ने पूछा—‘तुझे कुछ जाणपणा आता है या नहीं?’ भाई बड़ा चाखू था, बोला—‘हाँ महाराज, बहुत आता है।’ संतों ने पूछा—‘बता तेरी गति क्या है?’

भाई—‘महाराज! इन बातों को हम क्या मानूम, जो निराली हो नो हो जानेगी?’

संतों ने कहा—‘भूय! हो क्या जावेगी? गति नो तेरी हो गई—गनुष्य गति! अज कुछ जाणपणा नही सीरा और कुछ धर्म-ध्यान नहीं किया तो बिगड़ भले हो जावेगी!’

आप में कोई पूछें—आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेंगे श्रीनवान, कोई पोरवान! तो यह कोई जाति है? जाति है पंचेन्द्रिय! ये सब बातें तात्त्विक ज्ञान होने से ही जानी जानी है। यह तो धर्म का सामान्य बोध है, बाकी तत्त्वज्ञान, आचारधर्म आदि का विशेष ज्ञान जब आपसी होगा तो आपसी तत्त्वज्ञान की उभर और दिव्यचरणी देगी। जब आपके चरित्र धर्म के धारा होने लगे तो अपने भाव इन्हीं संसारों में तिलक-विवेक जागृत हो जावेगा। ये अपने कार्य-कर्म को समझने लगे और जिसे कार्य-कर्म का बोध हो गया, उसके अन्दर अपने सब योग्यता आयेगी, पाप आयेगी और सीमा हटें विद्या गुण-गौरव आयेगी। इसीलिए आचार्य हनुमन्तर ने महेश्वर के लिए एक गुण बताया है कि जो नीति एवं धर्म का विशेषज्ञ रहे।

विशेषज्ञ होने के लिये जो करना है? इसके अन्दर में बताया गया है, धर्म-

लायेगा। तोल और भाव-ताव में वह जितना जल्दी ग्राहक को पटायेगा, शायद डाक्टर नहीं पटा सकेगा। इसका कारण है, दुकानदारी उसका खानदानी पेशा है, उसके रक्त में संस्कार हैं और बिना पढ़ाये ही वह उस विषय का विशेषज्ञ हो जाता है। मैंने कई बार देखा है एक १० वर्ष की कन्या जितनी अच्छी रसोई बना सकती है, फुलके सेकना, बघार देना, जितनी कुशलता से कर सकती है, उतनी कुशलता से शायद आप नहीं कर सकते। आप या तो रोटी जला देंगे, या हाथ जला लेंगे। तो यह सब व्यावहारिक ज्ञान है, स्वभाव एवं खानदान के कारण प्रायः बिना अभ्यास किये ही यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और हमारी वहनें इन कामों में बड़ी जल्दी विशेषज्ञ हो जाती हैं। किन्तु यहाँ गृहस्थ को विशेषज्ञ होने की बात कही है उसका अभिप्राय कुछ दूसरा है।

विद्या है, पर योग्यता नहीं

आचार्य का कहना है कि सदगृहस्थ को धर्म एवं नीति का विशेषज्ञ होना चाहिये। जो धर्म आपके जीवन-सुधार का मूल आधार है, जिसके द्वारा हम इस लोक और परलोक दोनों को सुधार सकते हैं उस धर्म का ज्ञान प्राप्त करना, और उस विषय में विशेषज्ञ होना—यह गृहस्थ का कर्तव्य है।

आज क्या हो रहा है? लड़कों को ऊँची से ऊँची शिक्षा व डिग्रियाँ दी जाती हैं, लड़कियाँ भी कहती हैं हम पीछे नहीं रहेंगी, हम भी कालेज जायेंगी, बी. ए., एम. ए. होंगी। तो अध्ययन काफी तेजी से बढ़ रहा है, और माता-पिता भी उसमें आँख मीचकर खर्च कर रहे हैं, कि कैसे भी बच्चे पढ़-लिखकर तैयार हो जायें। पर पढ़ाई के इतने खर्चे उठाने के बाद, इतना कष्ट व समय बर्बाद करने के बाद भी परिणाम क्या आ रहा है? क्या इस शिक्षा का कोई मुन्दर परिणाम आपके सामने आ रहा है? विद्या का फल क्या है? नीतिकारों ने कहा है—

विद्या ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।

विद्या से मनुष्य विनयसंपन्न बनता है, विनय से योग्यता प्राप्त करता है और योग्य व्यक्ति संसार में आनन्द और यश की उपलब्धि करता है। आज पढ़े-लिखे सैकड़ों-हजारों विद्यार्थियों में कितने विनीत मिलेंगे? और कितने योग्य मिलेंगे? जहाँ देखो वहाँ आज यही शिकायत है कि एम. ए. और पी-एच. डी. तो बहुत मिलते हैं, पर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता। यदि पढ़ने से ही कोई योग्य हो जाता तो आज यह शिकायत नहीं सुनने को मिलती कि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता! हाँ, तो मेरा आशय यह है कि विद्या जरूर बढ़ रही है, पर विद्या की बेल बाँज बनती जा रही है, उस पर योग्यता

सरोदर तक। एक बार बहुत से पत्रों का ढेर लग गया तो भारतेन्दु जी ने सबके उत्तर लिख-लिखकर लिफाफों पर पते कर टैबल पर रख दिये। उनके एक मित्र ने टैबल पर बिना टिकट लगे पत्रों का ढेर देखा तो तुरन्त उसने पाँच रुपये के टिकट लाकर भारतेन्दु जी को दिये और सब पत्र खाना किये।

कुछ दिनों बाद भारतेन्दु जी की स्थिति कुछ ठीक हुई। अब जब कभी वे मित्र उनको भिन्नते तो जेब से पाँच रुपये निकालकर हठपूर्वक उन मित्र की जेब में डाल देते और कहते—'भाई! आपको याद नहीं, आपके पाँच रुपये मुझ पर ऋण है।'

मित्र ने कई बार रोका, पर भारतेन्दुजी नहीं माने तो मित्र ने कहा—
अब मुझे आपसे मिलना भी बन्द करना पड़ेगा।

भारतेन्दुजी की आँखें भर आईं। वे बोले—'भाई! ऐसा मत करना। तुमने मुझे ऐसे समय में पाँच रुपये दिये कि अब मैं जीवन भर भी तुम्हें रोज पाँच रुपये देता रहूँ तब भी तुम्हारे उपकार से मुक्त नहीं हो सकता।'

देखिये यह है कृतज्ञता। ऋण कितना था? सिर्फ पाँच रुपये! वह भी बिना माँगे मित्र ने दिया, और भारतेन्दु ने पाँच के पच्चीस लौटा दिये फिर भी उनका उपकार मानते रहे कि उसने मौके पर सहयोग किया था?

आपके जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते होंगे? पर आपके मन में शायद ही इस प्रकार की कृतज्ञ भावना कभी जगी होगी? छोटो-छोटो क्या बड़े-बड़े उपकार करने वालों को भी आदमी भूला देता है, और कहता है दिया तो कौनसा एहसान कर दिया, हमने वापस भीटा दिया!

वास्तव यह है कि उपकार के अन्तर जीवन में बार-बार नहीं आते। कभी-कभी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं और उनको जीवन में सदा याद रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि यदि समय पर उसका सहयोग नहीं मिलता तो क्या स्थिति होती? उसने जो सहयोग किया, उपकार किया वह जीवन में एक क्षण से, एक क्षण से आपको पार कर गया। अब उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए।

महाभारत में एक उदाहरण बताया है—जो उपकार करने वाले के प्रति भी उपकार करे वह महात्मा है। उपकारी के प्रति उपकार की नायना रखें, वह सामान्य मानव है, और जो शत्रु रूप उपकार को भुला दे, उपकारी का भी अन्वेषण करने का उपाय, वह सर्वत्र प्रथम है। राक्षस और पाँडवों में भी नीच है।

जो यही वास्तव प्रथम आपको भी बतला रहा है कि आप जीवन में महात्मा न भी बन सकें तो कम से कम सामान्य मानव तो बन रहिए। इन स्वर में नीचे कुछ निम्न। जीवन में कृतज्ञता साकार करने के प्रति विनम्र और प्रेमपूर्ण बने रहना—यह सद्गुण का आधार है।

शास्त्रों का श्रवण करें, अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और उनमें से जो सार-तत्त्व है उसे स्मृति में स्थिर करें। अध्ययन करते-करते अल्पज्ञ मनुष्य भी विशेषज्ञ बन जाते हैं।

सताईसवाँ बोल है—‘कृतज्ञ !’ कृतज्ञता शब्द का अर्थ है—किये हुए को जानना। आपके ऊपर माता-पिता का उपकार है, परिवार का उपकार है, समाज और राष्ट्र का उपकार है। मतलब यह है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी मनुष्य पर क्या, प्राणि-मात्र पर, एक-दूसरे प्राणी का उपकार होता है। बिना एक-दूसरे के सहारे कोई जी नहीं सकता। हजारों-लाखों ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें आप जानते नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना होगा, पर उनका उपकार आपके सिर पर है? आज आप विजली के सहयोग से कितना आराम प्राप्त कर रहे हैं? पर जिसने विजली का आविष्कार किया, और जिन्होंने इसका विकास-विस्तार कर आपके घर तक पहुँचाया क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं! पर उनका उपकार तो है कि जिनके बदीलत आज आप आराम से जीवन गुजार रहे हैं। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो वस्तु हमारे उपयोग में आती है, उसके आविष्कारक, निर्माता आदि का उपकार-सूत्र तो जाने-अनजाने हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है। यह एक बहुत गहरा विचार है और इस दृष्टि से सोचने पर संसार का प्रत्येक प्राणी हमें अपना उपकारी प्रतीत होगा। अब जो हमारा उपकारी है, उसके प्रति हमारी भावना में स्नेह, सन्मान और आदर होना चाहिये या नहीं? आप कहेंगे—जरूर! वस इस विचार की स्वीकृति और फिर मन में चिंतना करना, यही कृतज्ञता का मूल रूप है।

दूसरी बात यह है कि इस जीवन-क्षेत्र में जो हमारे निकटतम उपकारी हैं, जिनका उपकार, जिनका सहकार हमारे जीवन का आधार बना है, वे माता-पिता, बन्धु, मित्र, गुरुजन आदि प्रतिक्षण हमारे जीवन के अभ्युदय एवं कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में ‘कृतज्ञ भाव’ होना चाहिए।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम आपने सुना होगा। वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के आदि लेखक और कवि ही नहीं, किन्तु एक बहुत बड़े उदार और गुणी व्यक्ति भी थे। उनके सम्बन्ध में एक घटना प्रसिद्ध है कि वे एक बार अपने पाग जो कुद्द भी था वह नव लोगों को दे चुके थे। उनका हाथ बहुत तंग बन रहा था। तंगी के दिनों में भी किसी से माँगने में उन्हें संकोच होता। मित्रों और साहित्यकारों के पत्र आते तो उन्हें उत्तर देने के लिए टाक टिकट तक वे नहीं

खरीद सके। एक बार बहुत से पत्रों का ढेर लग गया तो नारतेन्दु जी ने सबके उत्तर लिख-लिखकर लिफाफों पर पते कर टेबल पर रख दिये। उनके एक मित्र ने टेबल पर बिना टिकट लगे पत्रों का ढेर देखा तो तुरन्त उसने पाँच रुपये के टिकट लाकर नारतेन्दु जी को दिये और सब पत्र खाना किये।

बुद्ध दिनों बाद नारतेन्दु जी की स्थिति कुछ ठीक हुई। अब जब कभी वे मित्र उनका मिलते तो जेब में पाँच रुपये निकालकर हठपूर्वक उन मित्र की जेब में डाल देते और कहते—'भार! आपको याद नहीं, आपके पाँच रुपये मुझ पर श्रृण है।'

मित्र ने कई बार रोका, पर नारतेन्दुजी नहीं माने तो मित्र ने कहा— अब मुझे आपसे भिन्नता भी बन्द करना पड़ेगा।

नारतेन्दुजी की आँगे नन् आई। वे बोले—“भार! ऐसा मत करना। तुमने मुझे ऐसे समय में पाँच रुपये दिये कि अब मैं जीवन भर भी तुम्हें रोज पाँच रुपये देता रहूँ तब भी तुम्हारे उपकार से मुक्त नहीं हो सकता।”

देनिये यह है स्वतन्त्रता। श्रृण दिना था? सिर्फ पाँच रुपये! वह भी बिना मंगे मित्र ने दिया, और नारतेन्दु ने पाँच के पन्चीस लौटा दिये फिर भी उसका उपकार मानने रहे कि उसने मौके पर सहयोग किया था?

आगे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते होंगे? पर आपके मन में शायद ही इस प्रकार की शुभ भावना कभी जनी होगी? छोटे-छोटे क्या बड़े-बड़े उपकार करने वालों को भी आदमी मुना देता है, और कहता है दिया तो तौनसा पहचान कर लिया, हमने वापस लौटा दिया!

यह यह है कि उपकार के अग्रतर जीवन में बार-बार नहीं आते। कभी-कभी कोई ऐसे प्रसंग आते हैं और उनको जीवन में नदा याद रखना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि यदि समय पर उनका सहयोग नहीं मिलता तो क्या स्थिति होती? उनसे जो सहयोग लिया, उधार किया वह जीवन में एक गतरे से, एक आर्ति से आपको पार कर गया। अब उसने प्रति श्रृण नहीं होना चाहिए।

मनुष्यमान में एक श्राव्य बनाया है—जो उपकार करने वाले के प्रति भी उपाहार नहीं कर सकता है। उपकारी के प्रति उपहार की भावना रखे, वह सामान्य मानव है, और जो श्रृण उपकार को मुना दे, उपकारी का भी अय-कार करने का श्राव्य, वह सर्वत्र प्रचलित है। साधन और साधन ने भी नीच है।

तो कभी काल आज आपको मैं क्या रहा है कि आज जीवन में महात्मा न भी उन जैसे जो कर्म ने कर्म सामान्य मानव को देने रहिए। उन स्तर से नीचे न हो लिये। जीवन में श्रृण उपकार करने वाले प्रति विनम्र और प्रेमपूर्ण देने रहना—जो महात्मा का उपकार है।

शास्त्रों का श्रवण करें, अच्छे ग्रन्थों का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और उनमें से जो सार-तत्त्व है उसे स्मृति में स्थिर करें। अव्ययन करते-करते अल्पज्ञ मनुष्य भी विशेषज्ञ बन जाते हैं।

सताईसवाँ बोल है—‘कृतज्ञ !’ कृतज्ञता शब्द का अर्थ है—किये हुए को जानना। आपके ऊपर माता-पिता का उपकार है, परिवार का उपकार है, समाज और राष्ट्र का उपकार है। मतलब यह है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी मनुष्य पर क्या, प्राणि-मात्र पर, एक-दूसरे प्राणी का उपकार होता है। बिना एक-दूसरे के सहारे कोई जी नहीं सकता। हजारों-लाखों ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जिन्हें आप जानते नहीं, उनका नाम भी नहीं सुना होगा, पर उनका उपकार आपके सिर पर है? आज आप विजली के सहयोग से कितना आराम प्राप्त कर रहे हैं? पर जिसने विजली का आविष्कार किया, और जिन्होंने इसका विकास-विस्तार कर आपके घर तक पहुँचाया क्या आप उन्हें जानते हैं? नहीं! पर उनका उपकार तो है कि जिनके बदीलत आज आप आराम से जीवन गुजार रहे हैं। इस तरह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो वस्तु हमारे उपयोग में आती है, उसके आविष्कारक, निर्माता आदि का उपकार-सूत्र तो जाने-अनजाने हमारे साथ जुड़ा हुआ ही है। यह एक बहुत गहरा विचार है और इस दृष्टि से सोचने पर संसार का प्रत्येक प्राणी हमें अपना उपकारी प्रतीत होगा। अब जो हमारा उपकारी है, उसके प्रति हमारी भावना में स्नेह, सन्मान और आदर होना चाहिये या नहीं? आप कहेंगे—जरूर! वस इस विचार की स्वीकृति और फिर मन में चिंतना करना, यही कृतज्ञता का मूल रूप है।

दूसरी बात यह है कि इस जीवन-क्षेत्र में जो हमारे निकटतम उपकारी हैं, जिनका उपकार, जिनका सहकार हमारे जीवन का आधार बना है, वे माता-पिता, बन्धु, मित्र, गुरुजन आदि प्रतिक्षण हमारे जीवन के अम्युदय एवं कल्याण के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके प्रति हमारे हृदय में ‘कृतज्ञ भाव’ होना चाहिए।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का नाम आपने सुना होगा। वे आधुनिक हिन्दी साहित्य के आदि लेखक और कवि ही नहीं, किन्तु एक बहुत बड़े उदार और गुणी व्यक्ति भी थे। उनके सम्बन्ध में एक घटना प्रसिद्ध है कि वे एक बार अपने पाम जो कुछ भी था वह सब लोगों को दे चुके थे। उनका हाथ बहुत तंग चल रहा था। तंगी के दिनों में गी किसी से माँगने में उन्हें मंकोच होता। मित्रों और साहित्यकारों के पत्र आते तो उन्हें उत्तर देने के लिए डाक टिकट तक वे नहीं

किसी भी व्यक्ति से यदि पूछा जाय—'कि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं या नहीं?' तो शायद शत-प्रतिशत यही उत्तर मिलेगा—जहर ! जहर ! और शायद यह भी पूछ बैठेंगे "कोई सरल नुस्खा हो तो महरवानी करके बताइए ।" मतलब यह है कि लोगों का प्रिय होना मानव की मूल इच्छा है, वह आज ही नहीं, अनादि-अनादि काल से यही चाहता आया है कि मैं सब लोगों का प्रिय बनूँ । सब मेरा आदर-सत्कार करें । वेदों में स्थान-स्थान पर ऐसी प्रार्थनाएँ आती हैं, जहाँ मनुष्य भाव-विह्वल होकर पुकारता है—

प्रियं मा कृणु वेवेपु...प्रियं सर्वस्य पश्यतः ।

—अथर्ववेद १६।६२।१

मुझे सज्जनों का प्रिय बनाओ, मुझे सबका प्यारा बनाओ ।

मा नो द्विषत कश्चन ।

—अथर्व, १२।१।२४

कोई भी मुझसे ईर्ष्या, द्वेष व टाह न करें ।

मघोरस्मि मघुतरो ।

—अथर्ववेद १।३।४।४

मैं संसार में मघु से भी अधिक पीटा बनकर रहूँ । ये भावनाएँ बतलाती हैं कि मनुष्य चिरकाल से लोकप्रिय बनने की आकांक्षा हृदय में संजोये बैठा है । वह चाहता है, सब लोक उससे प्यार करें, कोई भी घृणा, नफरत की नजर से न देखे, सर्वत्र उसका सम्मान हो, और जहाँ जाये वहाँ आदर मिले ।

प्रश्न यह है कि क्या चाहने मात्र से ये सब चीजें निम्न सकती हैं ? क्या कोई ऐसा कल्पवृक्ष या चिन्तामणि रत्न आपके पास है जो आपकी इन आकांक्षाओं को पूरी कर सके ? कोई ऐसा मंत्र, तंत्र, यंत्र है जो आपकी इन भावनाओं को साकार रूप दे सके, और संसार में आपकी कीर्ति, सम्मान तथा जन-प्रियता बढ़ा सके ! शायद आप मुझसे ही पूछें कि—'महाराज ! आप ही बताइए ! आप ही जानी हैं ।'

वास्तव यह है कि कोई भी धरतु चाहने से नहीं, किन्तु करने से मिलती है । आप यदि एक उद्यम, प्रयत्न व पुण्यार्थ करना चाहते हैं तो प्रथम आपकी ये कीर्ति मिल सकती है । आज हमारी सर्व सौत ज्ञानि पर भी राम को 'प्रियदर्शन' कहा जाता है, सम्प्रदाय भ्रष्टोंक आज भी 'प्रियदर्शी' बना हुआ है, यह क्यों ? क्या वे राजा थे इतिहास ? राजा तो हजारों ही भये, पर यह 'प्रियदर्शन' का विमल नाम ही क्यों मिलता ? अज्ञान की ही इतिहास के मार्ग प्रशस्तों से 'प्रियदर्शी' क्यों मिलता क्या ? कष्ट-कष्टे पश्चात्तों सम्प्रदायों को क्यों क्यों मूल मने हैं इतना कारण है, और यह नहीं है कि श्रीकृष्णजी के जो मन्त्रों रूप में, वे उनमें भी राम-

लोकप्रियता के नुस्खे

कभी-कभी सोचता हूँ कि हमारे पुराने आचार्यों की कल्पना में सद्गृहस्थ के जीवन का कितना मव्य, मनोरम और उज्ज्वल चित्र बना हुआ था। वे गृहस्थ को घर में रहने वाला एक साधारण गृही नहीं समझते थे, किन्तु उसके भीतर एक देवत्व को देखना चाहते थे। उनकी कल्पना थी—“देहो देवालयः प्रोक्तः जीवो प्रोक्तस्तथा शिवः—यह मानव-शरीर एक पवित्र मन्दिर है, जिसमें जीव उसका देवता। देवता सिर्फ कल्पना में नहीं, किन्तु उसमें दैवी गुणों का विकास देखना चाहते थे। मानव-देह में जिस देवत्व की प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी उसके लिए उन्होंने ऐसे उपदेश किये हैं, ऐसी प्रेरणाएँ दी हैं, शिक्षा और साधना के सूत्र दिये हैं कि जिनको अपनाने से वास्तव में ही यह देहधारी मानव देवत्व से विभूषित हो सकता है। इस मृण्मय देह में चिन्मय ज्योति प्रकट हो सकती है। वन्बुओ ! इसी भावना से आचार्य हेमचन्द्र ने गृहस्थधर्म के इन पैंतीस बोलों का विस्तार किया है। जिनकी चर्चा काफी समय से आपके सामने में करता आया हूँ। चूँकि अब चातुर्मास समाप्त होने जा रहा है और अभी आज आपके सामने उनकी तीसरी बोल आ रहा है। अतः अब कुछ संक्षेप में ही आपके सामने इन पर चर्चा करूँगा। वान्तव में तो ये सूत्र हैं, और प्रत्येक सूत्र अपने आप में बड़ा महत्त्वपूर्ण और बहुत मार लिए हुए है। तो, आज का बोल है—

“लोकवत्तलभः !”

लोकप्रियता कौन नहीं चाहता ?

आचार्य ने गृहस्थ को ‘दूरदर्शी’, ‘विशेषज्ञ’ और ‘कृतज्ञ’ जैसे दिव्य गुणों की शिक्षा देने के बाद अब कहा है, उसे लोकवत्तलभ—अर्थात् लोकप्रिय होना चाहिए।

के मुस्ते

सेवा कर रहा है। सेवाग्राम में जब गांधीजी आश्रम चलाते थे तो वहाँ पण्डितजी थे, जिनका नाम था परचुरे शास्त्री। उन्हें गतित कुण्ड हो। गांधीजी स्वयं उनके घावों को साफ करते, उन पर पट्टी बांधते उनकी सेवा करते। लोग उनसे कहते, "आप रहने दीजिए।" स्वयं पर-शास्त्री ने भी गांधी जी से कई बार गद्गद् होकर कहा—"आप रहने ए!" गांधीजी कहते—"क्यों? भगवान ने जब मुझे अपनी सेवा का अवसर है तो फिर तुम लोग मुझे उससे रोकते क्यों हो? मैं कोई परचुरे शास्त्री सेवा नहीं कर रहा हूँ किन्तु नर रूप में नारायण की सेवा कर रहा हूँ।"

तो पहली बात है अभेद-दृष्टि एवं निस्पृह भाव से सेवा करना। यदि आप उसी दुःखी की सेवा करते हैं तो उस दुःखी के मन में निश्चय ही आपके प्रति सद्भाव पैदा होगा, और तब ही उम्मी के मन में नहीं, जो भी व्यक्ति आपको सेवा करते देखेगा उसके दिल में भी आपके प्रति महज स्नेह उमड़ आयेगा। वह मन ही मन सद्भावों के फूल आपके चरणों में चढ़ायेगा और आपको बहुत ही आदर व सम्मान की दृष्टि से देखेगा।

प्रायः देखा जाता है कि किसी बीमार या पीड़ित व्यक्ति को देखकर लोग या तो उनसे दूर भागते हैं, या फिर उसे उपदेश देने हैं, "पयराजो मत! यह तो कर्मों का भोग है, तुमने जो कर्म किये उन्हें भोगना ही पड़ेगा, धीरज रखो! चुन कर्म उदय में आयेगे तो अपने आप ठीक हो जाओगे।" नाई! आपका उपदेश तो ठीक है, पर गहरी उपदेश बीमारी के समय कोई आपको दे तो? आप क्या कहेंगे—"उपदेश तो मैं भी बहुत जानता हूँ, पर मुझे तो निकरना, दवा और डाक्टर की जरूरत है। सेवा और उपयोग की जरूरत है। कोई उपदेश मे बीमारी नहीं मिट आयेगी। उपदेश उपदेश के समय ही उपयोगी होता है, जहाँ सेवा की जरूरत है, वहाँ उपदेश ने काम नहीं चल सकता। वहाँ तो जो आगे बढ़ाने सेवा करता है वही व्यक्ति सबसे प्रिय लगता है। और उसी के नाम पर लोग धारा-बाह फरसे हैं।

आपने भीतर का आमुखा की वह पटना भी सुनी है? जब वे भगवान जगिद-निधि के दर्शन करने आते हैं, मार्ग में एक बृद्ध व्यक्ति उन्हें उठा-उठाकर अपने घर में समाया निमता है। भीतर का आमुखा है, नीम पाट्ट दे समायी है। इसी-प्रकार के लोग अपने-अपने घरों में अपने-अपने घरों में बने हैं, लेकिन अपने-अपने घरों में एक-दूसरे को नहीं देखते। अपने-अपने घरों में एक-दूसरे को नहीं देखते। अपने-अपने घरों में एक-दूसरे को नहीं देखते। अपने-अपने घरों में एक-दूसरे को नहीं देखते।

व्यवहार में आये थे। उनका व्यवहार और वर्तन इतना मधुर, सेवा-परायण और विनम्र था कि उसके बल पर वे जन-जन के हृदय में प्रवेश कर गये। जनता ने उन्हें अपनी आँखों पर बिठा लिया, अपने हृदय-मन्दिर में प्रतिष्ठित कर लिया।

लोकप्रियता के नुस्खे

अब आपके मन में शायद यह जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि वह मंत्र, तंत्र हमें भी बतलाइए ताकि हम भी 'लोकप्रिय' बन जायें। आज तो जमाना ही लोकप्रियता का है, जिसको जनता चाहे उसे मन्त्री बना सकती है, नेता बना सकती है। जिसकी जनप्रियता जितनी अधिक है, राजनीति, धर्मनीति आदि में उसका उतना ही अधिक सम्मान, प्रभाव और मूल्य होगा। तो भाई पुराने आचार्यों ने जब यह बताया है कि लोकप्रिय बनना चाहिए, तो उसके सावन भी बताये हैं और उनमें से ही कुछ सूत्र मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने एक बार एक पद्य लिखा था—

तन से सेवा करते रहिए
मन से सबको प्यार
'मधुकर' सदा विनम्र बनो तुम
चाहे सब संसार !

तन से सेवा करना, धन से सहयोग करना, मन से स्नेह और प्रेम करना तथा व्यवहार में विनम्र बने रहना—ये हैं लोकप्रियता के चार सूत्र। ये हैं सरल नुस्खे। यदि आप लोकप्रिय बनना चाहते हैं तो इन पर अमल करिए, संसार स्वतः ही आपको चाहने लगेगा, आपकी इज्जत करेगा, और आपके लिए हथेली में प्राण लिए तैयार खड़ा रहेगा।

करे सेवा, मिले सेवा

सेवा लोकप्रियता का अमोघ साधन है। आपके मन में सेवा की भावना होनी चाहिए। कोई दुःखी, संतप्त प्राणी आपके सामने आता है, रोग से पीड़ित है, या घनाभाव के कारण संतप्त है, किसी कष्ट में पड़ा है, किसी मुमीबत में फँसा है, उस समय आपका कर्तव्य है कि आप बिना किसी भेदभाव के उसकी सेवा व सहयोग करें। सेवा में कभी भेदभाव नहीं आना चाहिए। गरीब-अमीर व जान-पहचान का अन्तर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वह सेवा नहीं, स्वार्थ-साधना हो जायेगी। सेवा करते समय सिर्फ यह देखना चाहिए कि मैं एक चैतन्य देवता की सेवा कर रहा हूँ। गांधी जी कहते थे—मैं नर रूप में नारा-

करने जाते हैं, उससे तो लोगों के मन में धर्म के प्रति उजड़ी नफरत पैदा हो रही है, और ईसाई सिस्टम् जो सीधे रूप में धर्म का प्रचार नहीं करती हैं, उनके धर्म व प्रभु के प्रति अपने आप ही लोग खिंचे आते हैं।

तो यह अन्तर किम बात का पड़ा ? एक केवल धर्म का उपदेश करते थे, जबकि दूसरे सेवा के जरिए अपने धर्म की ओर लोगों को खींचते थे। तो यह चमत्कार सेवा में है। सहयोग एवं स्नेह में है। आपके मन में जनता के प्रति स्नेह है, मदमाव है, आप अपने धन को उसके हित में उपयोग करते हैं, और हर किसी के प्रति विनम्र व्यवहार करते हैं तो आपको जनप्रिय होने की चिन्ता करने की जरूरत नहीं। आपकी कीर्ति, आपकी प्रतिष्ठा अपने आप जनता के हृदय में प्रवेश कर जायेगी।

मधुर बनिए

आचार्य ने बताया है कि मद्गृहस्थ अपने व्यवहार एवं वर्तन को इतना मधुर, नम्र एवं सेवापरायण बनाये कि संसार में सबको ही प्रिय लगे। मधुर एवं नम्र व्यक्ति से कभी कोई द्वेष नहीं करता, जो देखेगा उसी का स्नेह उमड़ आयेगा। एक लोक कथा है कि रामराज्य में एक बार महाराज रामचन्द्र जी के दरबार में 'गुड़' एक शिकायत लेकर पहुँचा। राम के पुत्रा—'माई ! तुम क्यों आये हो ?'

गुड़ ने कहा—'महाराज ! मुझे नगर में सब पीटें परेशान करते हैं। बड़े आदमी गया, छोटे बच्चे गया कोई मुझे खींचना नहीं, वहीं चुनचाप बैठना है तो ये मक्खियाँ और चींटे भी परेशान करने लग जाते हैं, वी महाराज ! मेरा भी क्या होना चाहिए।'

राम ने पूछा, 'गुड़ में ऐसी क्या बात है, किम कारण मुझे सब लोग इतना खाते हैं, और तुम इनसे परेशान हो रहे हो ?'

गुड़ ने बताया—'महाराज ! मैं मीठा हूँ।'

राम ने हँसकर कहा—'माई ! सब को मीठा मन भी खदवा रहा है। मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति क्या उमड़ रहा है, जब हमारे पास, 'राम चरकण है' तो मीठी...'

वो जो मीठा होता है, मधुर होता है, उसके प्रति हर किसी के मन में प्रेम उमड़ आता है। जबकि वह खेत उसे खरीद कर खिलवाता है। खिलवाता है—'ये तो मीठे के नहीं खिलवा, खैरे के खिलवा है। यदि आप दुनियाँ की सभसे मीठे,

भाव । उनके मन में दीन-गरीबों के प्रति इतनी सेवा-भावना थी, तभी लोग उन्हें तक आज याद करते हैं । गांधी जी भी अपनी सेवा-भावना के कारण ही सारे संसार के 'बापू' कहलाये । तो लोकप्रियता का पहला सूत्र यह है कि जो सेवा करेगा, वह जनता का प्रिय होगा, लोग उसे चाहेंगे, उसका सन्मान करेंगे और उसे अपना हितैषी और नेता मानेंगे । लोग कहते हैं करे सेवा, मिले मेवा । पर आजकल लोग सेवा किये बिना ही मेवा पाना चाहते हैं, इसीलिए नेता लोग नेता कहलाकर भी जनप्रिय नहीं बन सकते । सेवा करने से ही जनप्रियता का मेवा मिल सकता है ।

जनप्रियता का दूसरा नुस्खा है—सहयोग । आपके पास यदि धन है, अन्य साधन हैं तो उनसे जरूरतमन्दों की मदद कीजिए । रोगियों को दवा दीजिए, भूखों को रोटी दीजिए, मूखों को ज्ञान दीजिए, रुजगारहीनों को रोजी दीजिए—आपके साधनों का सदुपयोग होगा, और जनता हृदय से आपको चाहने लगेगी ।

एक भाई बता रहे थे, कि एक बार बम्बई की विधान सभा में यह प्रश्न आया कि ईसाई लोग बन्दीगृहों में जाकर, अस्पतालों में जाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, अतः उसे रोकना चाहिए और उसकी जगह हमें हिन्दू पंडितों को वहाँ भेजकर भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहिए । सरकार ने हिन्दू पंडितों को भी वहाँ भेजने की व्यवस्था करदी और दोनों के परिणाम जानने के लिए एक जाँच कमेटी बनाई ।

कमेटी के सदस्य जब अस्पतालों व जेलों में जाकर देखते हैं तो वहाँ पंडित जी उन रोगी व कैदियों से दूर खड़े रहकर उन्हें उपदेश करते हैं—“देखो ! तुमने पूर्व जन्म में पाप किये थे, भगवान का भजन नहीं किया था इसलिए यहाँ तकलीफ पा रहे हो, अब यहाँ भगवान का भजन करो ताकि अगले जन्म में तुम्हारा कल्याण हो” सुनने वाले पंडितों का उपदेश बड़े अनमने भाव से सुनते । पंडितजी भी बस आधा घंटा उपदेश करके चले जाते । किसी को छूते भी नहीं ।

वहीं पर जब ईसाई सिस्टर्स आतीं तो वे रोगी उन्हें देखकर स्नेह से सिस्टर-सिस्टर पुकारने लग जाते । वे उन्हें विस्फुट देतीं, दवाएँ देतीं, दूध व फल लाकर देतीं, बड़े स्नेह से उन्हें पूछतीं—तुम्हारी तबियत कैसी है ? और फिर धीरज बँधातीं—“घबराओ मत ! प्रभु ईसु बड़े दयालु हैं, तुम्हें जल्दी ही आराम करेंगे ।” जब सिस्टर उनके पास से जातीं तो जैसे उनकी सूरत रोगी हो जाती, कोई सगी बहन ही छोड़कर जा रही हो ।

जाँच कमेटी ने अपना निर्णय दिया कि ये कोरे पंडित जो धर्म का प्रचार

स्वयं को भी दुःखी समझते थे, वे जनता के साथ रहते, इसलिए जनता ने उन्हें साथ दिया। वे जनता की सेवा करते, इसलिए जनता ने उन्हें 'बापू' मानकर पूजा। वे तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे, इसलिए कि जनता के सुख-दुःख का स्वयं भी अनुभव करते रहें। आज इस देश में अपने को लोकप्रिय नेता कहने वाले, या 'लोकप्रियता' की भूख लिये फिरने वाले, क्या इन आदर्शों पर चलते हैं? यदि नहीं, तो फिर लोकप्रिय कैसे बन सकेंगे? जो जनता के साथ रहेगा, वही जनता का प्रिय बनेगा। जो लोगों की सेवा करेगा, वही लोगों का वल्लभ होगा, वस यही लोकप्रियता का मूल मंत्र है, ये ही सरल नुस्खे हैं जो मैंने कुछ विस्तार के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत किये हैं।

उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए मधुर प्रेम की वर्षा करेंगे तो जनता तो आप पर निछावर हो जायेगी। वह आपको सर-आँखों पर बिठायेगी, और भगवान की तरह पूजेगी, पर कब ? जब आपके मन में सेवा एवं सहयोग की भावना होगी।

आज के नेता अपने आपको 'जनप्रिय' नेता बताते हैं, और आज की सरकार भी अपने को 'लोकप्रिय' सरकार बता रही है। पर उनकी लोक-प्रियता क्या है यह तो आप सब जानते हैं। लोकप्रियता पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, सत्ता और अधिकार के बल पर कोई अपने को लोकप्रिय बताये, तो यह अपने आप से प्रवंचना है। वास्तव में लोकप्रियता त्याग और बलिदान करने से मिलती है। जिसने दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया, अपनी सुविधाओं और साधनों का समर्पण कर दिया उसे ही लोकप्रियता मिलती है।

गांधीजी का आदर्श

गांधीजी ने अपने तन पर एक धोती और चादर रखकर बाकी सब वस्त्र क्यों उतार दिये ? क्या उन्हें वस्त्रों की कमी थी ? वे भी स्वयं बहुत बड़े वैरिस्टर थे, संभवतः एक-एक पेशी के पाँच-पाँच हजार रुपये भी उन्हें मिल जाते, देश की सर्वोच्च सत्ता भी उन्हें मिल जाती फिर तन पर ओढ़ने के लिए क्या सुन्दर वस्त्र नहीं मिलते ? पर बात यह है कि चम्पारन में उन्होंने गरीब किसानों का हाल देखा था जिनके तन पर फटे चियड़े भी नहीं थे। एक बार कस्तूरबा ने चम्पारन जिले में सफाई का प्रचार शुरू किया। वह एक गरीब किसान की झोंपड़ी में गई, वहाँ एक बहन के तन पर बहुत ही गंदी साड़ी लिपटी देखकर वा ने कहा—“बहन ! इस साड़ी को धोकर साफ करलो।” इस पर उस गरीब औरत ने कहा—“माताजी ! कई वर्षों से मैं इस साड़ी में अपना गुजारा कर रही हूँ, देखो यह चियड़े-चियड़े हो रही है, मेरे पास दूसरा कोई कपड़ा नहीं, जिसे पहन कर मैं इसे धो सकूँ।”

वा ने जब यह कर्ण-दशा देखी तो उसने गांधीजी को बताया। गांधीजी का भी हृदय दुःखी हो गया और वहीं पर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की—जिस हिन्दुस्तान के कनेटों मनुष्यों को दूसरा कपड़ा भी नहीं मिलता, वहाँ हम अपने शरीर पर इतने कपड़े क्यों पहनें ? बन, तनी से उन्होंने मात्र एक चादर और एक धोती ही शरीर पर रखने का संकल्प ले लिया।

तो यह रहस्य था गांधीजी की जनप्रियता का। वे जनता के दुःख-दर्दों में

यह सोचता है कि यह अकर्तव्य मेरे रूप के अनुरूप नहीं है, अतः मुझे नहीं करना चाहिए—यह है लज्जा ।

लज्जा किससे करनी चाहिए ? इसका सीधा-सा उत्तर है—बुराई से । अकर्तव्य से । दुष्कर्म से और पाप से । आचारांगसूत्र में एक स्थान पर भगवान ने कहा है, “जो व्यक्ति साधु का वेष लेकर धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, जीवों की घात करते हैं, उनके इस कर्तव्य से हमें लज्जा आती है—तेसि पि वयं लज्जामो—उनके कारण हमारे मन में लज्जा का अनुभव होता है कि देखो धर्म के पवित्र नाम पर किस प्रकार जीवों की हत्या की जा रही है ।” तो इससे स्पष्ट होता है कि लज्जा बुराई एवं अन्याय से की जाती है ।

हमारे राजस्थान में ‘लाज’ शब्द बहुत रूढ़ हो गया है । बहनें लाज करती हैं, घूँघट निकालती हैं, पर किससे ? अपने माता-पिता तुल्य जो सास-श्वसुर हैं, ज्येठ आदि बड़े हैं, उनसे तो लाज करती हैं, और अनजान ऐरे-गेरे चाहे कोई आ जायें, घर के नौकर आदि सामने आ जायें तो उनसे कोई लाज नहीं करतीं । लाज का यह अर्थ नहीं है कि बड़ों के सामने मुँह ढक लिया तो लाज हो गई और मुँह खुला रह गया तो बस, वहाँ वेशर्म बन गई । वास्तव में लज्जा अपने पूज्य जनों से नहीं की जाती, वह तो एक प्रकार की शिष्टता है, लज्जा तो बुरे कामों से होती है । ‘आँख की लाज’ जो कहते हैं उसका भाव यही है कि आँख में शर्म होती है तो व्यक्ति बुराई से बचता रहता है । बड़ों के सामने अविनय करने से, उनका अनादर करने से और किसी प्रकार का कटुक या अमद्र वचन बोलने से बचते रहना—यही है आँख की लाज । मुँह ढक के यदि सास-श्वसुर से झगड़ती रहे तो क्या वह वहाँ लज्जावती कहनायेगी ?

हमारे यहाँ भाषा में एक प्रकार की गाली है—वेशर्म ! निर्लज्ज ! जिसके मन में पाप करते हुए, अन्याय एवं अत्याचार करते हुए, दुष्कर्म में प्रवृत्त होते हुए किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, कोई लाज नहीं आती उसे वेशर्म कहा जाता है । यदि किसी को ‘वेशर्म’ कह दिया जाय तो वह अपने आप में बहुत बड़ा अपमान महसूस करता है । ‘वेशर्म’ लोगों की नजर में पतित एवं घृणित समझा जाता है । जिसे अपने खानदान की, अपने परिवार एवं समाज की मान-मर्यादा का विचार होता है, जिसके मन में यह भावना उठती है कि अमुक दुष्कर्म तो कर रहा हूँ पर लोग मुझे क्या कहेंगे ? समाज क्या कहेगा ? और हमारे गुरु महाराज को कैसे मैं अपना मुँह दिखाऊँगा ? माता-पिता के सामने कैसे जाऊँगा ? वह व्यक्ति सहजतया दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता । उसके मन की लाज, उसे गड्ढे में गिरते-गिरते हाथ पकड़ कर बचा लेती है । शर्म एवं संकोच

लज्जा और दया

आज आपके सामने गृहस्थधर्म के तीन बोलों पर विवेचन किया जा रहा है। वे बोल हैं—‘लज्जा’, ‘दया’ और ‘सौम्यता’। आचार्य ने बताया है—सद्गृहस्थ के हृदय में लज्जा भी होनी चाहिए, दया भी और सौम्यता भी। ये तीनों ही बातें जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

मुझे आगम का एक पद्य याद आता है, जिसमें भगवान ने कल्याण के इच्छुक शिष्य को उपदेश करते हुए चार विशुद्धि स्थान बताये हैं—

लज्जा दया संजम वंभचरं
कल्लाणभागिस्स विसोहिठाणं

—दशवैकालिक ६।१।२३

जो साधक आत्मा को पवित्र एवं परम विशुद्ध बनाना चाहता है उसके जीवन में लज्जा, दया, संयम एवं ब्रह्मचर्य—ये चार बातें आवश्यक हैं।

लज्जा किससे !

अब प्रश्न यह होता है कि लज्जा से आचार्य का क्या तात्पर्य है? लज्जा किससे और किस लिए? इसका उत्तर पाने के लिए हमें कुछ गहराई में जाना होगा।

लज्जा एक प्रकार के मानसिक संकोच को कहते हैं। जो व्यक्ति किसी उच्चपद पर होता है, जिसके पीछे खानदान, परम्परा एवं आदर्श का एक गौरव खड़ा रहता है, कि मेरा अमुक वंश है, अमुक आदर्श है, मैं अमुक परम्परा का प्रतीक हूँ, लोग मुझे महान समझते हैं, उम गौरव और आदर्श के विचार से जो व्यक्ति किसी अकर्तव्य को करते हुए मन में संकोच करता है,

सद्गृहस्थ को लज्जायुक्त होने की बात इसीलिए कही है, कि किसी समय भी यदि उसके विचारों में कोई तूफान आ जाये, किसी अकर्त्तव्य या नीचकर्म की ओर झुकाव भी हो जाये तब भी वह अपने कुल, धर्म एवं परम्परा की लज्जा के कारण उससे बच सकता है। मनुस्मृति में तो यहाँ तक कहा है कि स्त्रियों की भाँति पुरुष को भी लज्जागील होना चाहिए। आँखें फाड़-फाड़कर देखना, समा के बीच में अट्टहास करना, किसी का उपहास करना, या किसी स्त्री की ओर ताकना—ये निर्लज्जता के लक्षण हैं। सुशील एवं सदाचारी व्यक्ति के चरित्र में इस प्रकार की निर्लज्जता नहीं आनी चाहिए। सद्गृहस्थ—सुशील एवं सदाचारी होता है, वह शिष्टता एवं सम्यता के नियमों का पालन करता है, और प्रत्येक समय लज्जा एवं शिष्टता से नीची नजर किये रहता है।

दया का अमृत

जो सद्गृहस्थ लज्जावान होगा, वह दयावान भी होगा। जिसके हृदय में दया नहीं है, वह वास्तव में इन्सान ही नहीं है। एक उर्दू शायर ने कहा है—

वह आँख, आँख नहीं, वह दिल दिल नहीं,
जिसे किसी की मुसीबत नजर नहीं आती !

जिसे दूसरे के कष्ट की अनुभूति नहीं होती, दूसरे की पीड़ा और तकलीफ से अपने दिल में दर्द नहीं होता, समझना चाहिए उसके पास इन्सान का दिल ही नहीं है, वहाँ सिर्फ इन्सान के रूप में शैतान बैठा है।

संसार के जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, और सम्प्रदाय हैं उन सबका मूल दया है। तुलसीदास जी ने कहा है—

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।
एक आचार्य ने कहा है—

दयानदी महातीरे सर्वे धर्माः द्रुमायिताः

धर्मों के जितने वृक्ष हैं, वे सब दयारूप नदी के तीर पर ही टिके हुए हैं, उसी आधार पर हरे-भरे खड़े हैं, यदि तट का पानी सूख गया, तो वृक्ष की क्या दशा होगी ? वह भी सूखकर बह पड़ेगा। इसी प्रकार यदि मन में दया नहीं रही, करुणा नहीं रही तो कोई भी धर्म, कोई भी सत्कर्म पनप नहीं सकता। जब हृदय में दया होगी, तो मनुष्य किसी को कष्ट देते हुए सकुत्तायेगा। सोचेगा—“जैसी पीड़ा मुझे होती है, वैसी ही दूसरे को होती है।”

के कारण वह फिसलते-फिसलते बच जाता है, और उद्धार का कोई न कोई मार्ग उसे मिल जाता है।

लाज सुधारे काज

एक कहानी है कि एक सेठ साहब के सुपुत्र किसी संगति के कारण शराब पीने लग गये। साथियों के साथ मयखाने में जाकर हँसी-मजाक करना और उनके साथ बैठकर पीना—धीरे-धीरे आदत बन गई और रोज जाने लगे।

नगर में सेठजी की बड़ी इज्जत थी। बहुत बड़ी खानदानी प्रतिष्ठा थी। उनका पुत्र जब यों शराबखाने में जाकर पीने लगा तो लोगों ने सेठजी से कहा। सेठजी को बड़ा दुःख हुआ और आश्चर्य भी कि एक ही तो पुत्र है, और वह भी इतनी बड़ी इज्जत-आवरू पर यों पानी फेरने लग गया। पर सेठजी वड़े समझदार थे। सोचा अब लड़का तो सयाना हो गया है, अपना हिताहित खुद समझता है, उसे डाँट-डपट बताने से तो और त्रिगड़ जायेगा, और फिर तो जो सुधार की बची-बुची आशा है, वह भी नहीं रहेगी। अब तो यदि उसकी आँख में शर्म है तब तो वह सुवर सकता है, वना गाड़ी पटरी से उतर गई।

एक दिन सेठजी ने देखा, लड़का साथियों के साथ शराब पीने गया है, वे भी उसके पीछे-पीछे चल दिये। लड़का मयखाने में जाकर बैठा, जैसे ही शराब की प्याली हाथ से लगाई सेठजी भी वहीं पहुँच गये। लड़के ने जैसे ही सेठजी को वहाँ आया देखा तो हाथ से प्याली छूट गई। उसे बड़ी शर्म आई, और अपने रुमाल से मुँह ढक लिया। सेठजी तुरन्त वापस लौट आये।

सेठजी से लोगों ने कहा—“आपने कुछ कहा नहीं, उसे!” सेठजी ने कहा—“अभी उसे कहने की जरूरत नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा अभी बचा है, उसकी आँखों में शर्म है, अतः अब वह अपने आप सुधर जायेगा।” लड़के के मन में भी उस दिन से इतनी शर्म बैठी कि वह उस दिन के बाद कभी उबर नहीं गया, और धीरे-धीरे आदत छोड़ दी।

मैं कह रहा था कि जब तक मनुष्य के हृदय में लज्जा होती है, तब तक वह गिरकर भी उठ सकता है, चूंकि—लाज सुधार काज। इसीलिए शास्त्रों में लज्जा की आत्म-विशुद्धि का कारण बताया है। प्राचीन ग्रन्थों में अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बड़े-बड़े व्यक्ति पतित होते-होते उमलिया, बच गये कि उनके मन में लज्जा थी। आपादभूति की कथा तो आपने सुनी ही है। मंसवार में दूबती हुई किशती निर्फ एक लज्जा के कारण बच गई, और संयम ने पतित को भी पुनः अपने पद पर आ गये।

सौम्यता : भीतर भी बाहर भी

दयाशील गृहस्थ का अगला गुण बताया गया है—'सौम्यता'। सौम्यता— अर्थात् शांति, शीतलता और शालीनता। जिसके हृदय में करुणा होती है उसके चेहरे पर, आँखों और वाणी में स्नेह एवं शांति झलकती रहती है। जिस सरोवर के भीतर में जल भरा होगा, जिस नदी में जलधारा प्रवाहित होती रहेगी, उसके किनारों पर हमेशा शीतलता और सरसवृजता छाई रहेगी। भयंकर ग्रीष्म ऋतु में भी उसके तट पर तरी मिलेगी। जलती हुई लू की लपटें भी वहाँ शीतल हवा बन जायेंगी। इसी प्रकार करुणाशील हृदय की आकृति व वाणी भी सदा शांत और मधुर रहेगी। क्रोध और लोभ की ज्वालाएँ उसके हृदय की शांति को, उसके मुख की सौम्यता को कभी नष्ट नहीं कर सकती।

आपने पुराने मन्दिरों में और पुरानी चित्रकला में तीर्थकरों के चित्र देखे होंगे? भगवान महावीर के कई चित्र मैंने देखे हैं, दो-दो चार-चार मास की तपस्या किये भगवान खड़े हैं; क्षुधा, पिपासा और वाहरी उपसर्ग उनकी काया को संत्रस्त कर रहे हैं, किन्तु फिर भी उनकी मुखमुद्रा बड़ी सौम्य, शांत प्रतीत होती है। एक चित्र में भगवान महावीर स्वामी ध्यान में खड़े हैं, और दुष्ट चंडकौशिक नाग उन पर जहरीली फूँकारें मार रहा है, उनके शरीर पर डंक लगा रहा है, और फिर भी भगवान प्रसन्न और प्रशांत भाव से उसे सद्वोध दे रहे हैं। चित्रों में इस प्रकार का भाव दिखाया जाता है, वह वस्तुस्थिति का सच्चा प्रतीक होता है कि करुणासागर भगवान बाहर में कष्टों की प्रचण्ड ज्वालाओं के बीच खड़े रहकर भी अन्तर में अनन्त शांति एवं सौम्यता का अनुभव कर रहे हैं।

आचार्य ने कहा है— इतनी शान्ति एवं सामर्थ्य हमारे में नहीं है, फिर भी आदर्श तो हमारा भी वही है, अतः हमें भी सौम्य एवं शांत बने रहने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में कभी-कभी क्षोभ के प्रसंग भी आते हैं, हृदय को उद्वेलित एवं पीड़ित करने वाली घटनाएँ भी सामने आती हैं, कभी क्रोध की ज्वालाएँ भी भड़क उठती हैं, कभी लोभ के ज्वालामुखी भी फूटने लगते हैं, किन्तु इन परिस्थितियों में हमारे हृदय का धैर्य नहीं डिगना चाहिए। यदि धैर्य टूट गया तो मन अशांत हो उठेगा, और एक कण भर पीड़ा भी हमें मण भर प्रतीत होने लगेगी, थोड़ी-सी वेदना भी असह्य हो जायेगी। उस समय में हमारे मन में शांति एवं समता रहनी चाहिए, हमारे चेहरे पर भी शांति की रेखाएँ चमकनी चाहिए। कष्ट में जिसका मुख मलिन और वीमत्स हो जाता है, क्रोध में जो लाल-पीला हो जाता है, रोद्र आकृति धारण कर लेता है, वह तमोगुण का शिकार हो जाता है और अपने मार्ग से लड़खड़ा कर गिर पड़ता है।

वह घोखा देते, किसी की हत्या करते, मन में पहले संकोच करेगा, उसके हृदय में कम्पन होगा और दया माता उसका पाप कर्म की ओर बढ़ता हुआ हाथ रोक देगी ।

दया के सम्बन्ध में जितना कहा जाये, कम है । कई बार कहा भी जा चुका है इसलिए यहाँ संक्षेप में इतना ही कहता हूँ कि सदगृहस्थ के हृदय में दया का अमृत सतत छलकता रहना चाहिए । किसी दीन-दुःखी को देखकर उसका हृदय कंपित होना चाहिए और उसको रक्षा एवं सेवा के लिए हाथ बढ़ाते जाना चाहिए । यही सदगृहस्थ का धर्म है । सम्यक्त्व के लक्षणों में 'अनुकंपा' मुख्य लक्षण है । आचार्य ने बताया है कि किसी को दुःखी एवं पीड़ा से कराहते देखकर भी जिसके हृदय में कंपन पैदा नहीं होता, करुणा की हिलोर नहीं उठती, उस कठोर-हृदय में कभी सम्यक्त्व रूप पुष्प नहीं खिल सकता । आचार्य जिनमद्भगणि ने भी ऐसे पुरुष को निर्दय-निरनुकंप कहकर पुकारा है—

जोड परं कंपंतं ददद्गुण न कंपए कठिणभावो,
एसो उ निरणुकंपो.....

—वृह० भाष्य० १३२०

तो जो श्रावक होता है, सदगृहस्थ होता है उसके हृदय में तो अहर्निश अनुकम्पा एवं करुणा की मधुर हिलोर उठती रहती है । वह दूसरों का दर्द देखकर स्वयं तड़प उठता है—

खंजर चले किसी पै तड़पते हैं हम 'अमीर' ।
सारे जहाँ का दर्द, हमारे जिगर में है ॥

करुणाशील गृहस्थ जब किसी की आँख में आँसू देखता है तो उसकी आँखें भी तर हो जाती हैं, और वह उन आँखों के आँसू पोंछने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है । एक सहृदय कवि ने कहा है—

किसी की आँख तर देखूँ तो अश्रु आँखों से जारी हो,
किसी की बेकरारी से मुझे भी बेकरारी हो ।
किसी की जान से बढ़कर न अपनी जान प्यारी हो,
मेरी हस्ती का मरकज और मकसद इनकिरारी हो ॥

यह है सच्चे गृहस्थ की भावना और आदर्श कि वह दूसरे का आँसू देख, उसकी व्याकुलता देखकर स्वयं व्याकुल हो जाता है, उसकी समूची शक्ति इसी काम में लग जाती है कि वह हर प्रकार से सेवा, सहयोग करके उसकी आत्मा को शांति पहुँचाए ।

कीजे पर-उपकार

सस्कृत साहित्य के एक महान् सन्तकवि भर्तृहरि ने अपने नीतिशतक में कहा है—

श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन,
दानेन पाणिर्न तु कंकणेन ।
विभाति कायः करुणामयानां,
परोपकारैर्न तु चन्दनेन ।

कान की शोभा शास्त्र-श्रवण से बढ़ती है, कुण्डलों से नहीं; हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, कंकण से नहीं। करुणाशील मनुष्यों का शरीर पर-उपकार करने से सार्थक होता है, केवल चन्दन के तिलक-छापे लगाने मात्र से नहीं।

वास्तव में परोपकार मानव-जीवन का भूषण है। मनुष्य अपना हित और अपना उपकार करने में तो बिना कहे ही रात-दिन लगा हुआ है। अपने स्वार्थ का पोषण करने में कोई मनुष्य पीछे नहीं रहता। किन्तु विशेषता तो यह है कि वह अपने स्वार्थ और अपने हित से भी अधिक दूसरों के हित की चिन्ता करे। दूसरों के उपकार के लिए रात-दिन सोचता रहे। वही मानव, वास्तव में मानव है, और उसी का मानव-जीवन सफल है।

आचार्य हेमचन्द्र ने तेतीसवें बोल में इसी बात का वर्णन करते हुए लिखा है—परोपकृति कर्मठः—गृहस्थ को परोपकार में तत्पर रहना चाहिए।

‘परोपकार’ और ‘स्वोपकार’

परोपकार शब्द कहने से यह सूचित होता है कि उपकार के दो रूप हैं— एक स्वोपकार दूसरा परोपकार। स्वोपकार अर्थात् अपना उपकार जिसे सीधी

शिवशंकर बनो

आपने शिवजी का चित्र भी देखा होगा ? वे महादेव क्यों बने और कैसे बने ? एक कवि ने कहा है—जिनके हाथ में हलाहल विष का प्याला है, गले में साँप लटक रहे हैं, तन पर भभूत रमी है, मृग की छाल पर बैठे हैं, ऐसी सभी विचित्र और बीमत्स स्थितियों के बीच भी जो सदा प्रसन्न और सौम्य आकृति लिए विराजमान है, वह देव वास्तव में महादेव कहलाता है।

तो आपको भी जीवन में महादेव बनना है। दुःखों और संकटों के गरल पीकर भी मुस्काते रहना है, “मन में हजार गम हों, मगर शिकन न हो चेहरे पर” इस बात को चरितार्थ करना है, और यह तभी हो सकती है जब आपके हृदय में धैर्य, समता और चेहरे पर सौम्यता होगी।

एक कहावत है—चेहरा हृदय का दर्पण है। मुखं चित्तस्य वाचकः—हृदय का वाचक है मुँह। मुँह के आइने में हृदय की तस्वीर झलकती है। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं, उसकी आकृति भी वैसी ही बन जाती है। जिसकी प्रकृति में तमोगुण होगा, हृदय में क्रोध होगा—उसकी आकृति बड़ी रौद्र और डरावनी लगेगी। जिसके हृदय में हिंसा की भावना होगी—उसका चेहरा देखते ही मन में भय छा जायेगा। लोभी और कपटी का चेहरा देखकर आप पहचान जायेंगे—इसकी झूठी हँसी और मीठी मुस्कान में खतरों की घण्टी बज रही है। और एक सत्पुरुष का चेहरा देखते ही आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव जग जायेगा। तो ये सब बातें कोई चेहरे पर लिखता नहीं है, किन्तु विचारों के प्रतिविम्ब ही रेखाएँ बनकर चेहरे पर छाये रहते हैं, और दिल की इन रेखाओं को कोई भी दिल आसानी से पढ़ लेता है।

मैं अधिक विस्तार में नहीं जाकर आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि सदगृहस्थ को सदा अपने हृदय को प्रशांत एवं आकृति को सौम्य बनाये रखना चाहिए। सौम्यता के पास सद्भाव और स्नेह, विश्वास और प्रेम अपने आप खिंचा आता है। सौम्य प्रकृति और सौम्य आकृति वाले सज्जन कहीं भी जायेंगे तो लोग अपने आप उनका आदर और विश्वास करेंगे ? वस यही बात आचार्य ने कही है कि तुम जीवन में सबका विश्वास, प्रेम और सद्भाव प्राप्त करना चाहते हो तो कभी भी अपनी शांति और सौम्यता को नष्ट न होने दो।

का कष्ट मिटाने आये थे, और यही एकमात्र उनका उद्देश्य था कि अपने शरीर का बलिदान करके भी संसार का कष्ट मिटाऊँ ! छद्मस्थ काल में उन्होंने कितनी यन्त्रणाएँ और कितनी पीड़ाएँ सहੀं इसका वर्णन कई बार आप सुन चुके होंगे ? संसार में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने सुख की तनिक भी परवाह नहीं की। लोगों ने उन्हें पत्थर मारे, शूली पर चढ़ाया, जहर के प्याले पिलाए, फिर भी वे संसार की भलाई की कामना ही करते रहे। तो इन महापुरुषों को हम प्रथम कोटि में लेते हैं। जिन्होंने अपने सुखों का बलिदान करके संसार को सुखी बनाने का प्रयत्न किया।

प्रसिद्ध सन्त रंगदास के जीवन की घटना है कि एक बार जब वे बच्चे थे तो पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिये और कहा—“बेटा ! जा कुछ फल ले आ !”

रंगदास बाजार में गये तो उन्हें कुछ दरिद्र और भूखे व्यक्ति दिखाई दिये, जो मारे भूख के छटपटा रहे थे। रंगदास ने उन्हें वे पैसे दे दिये। उन्होंने उन पैसों का सामान खरीदा और खाकर बड़े प्रसन्न हुए। रंगदास ने यह देखा तो उसका हृदय भी प्रसन्न हो उठा। वह खाली हाथ ही घर लौट आया तो पिता ने पूछा—“बेटा ! फल नहीं लाया ?”

बालक ने कहा—“पिताजी ! मैं आपके लिये ‘अमरफल’ लाया हूँ।”

पिता ने आश्चर्यपूर्वक देखकर पूछा—“कहाँ है अमरफल ?”

रंगदास ने कहा—“आप कहते हैं न किसी गरीब को देने से परलोक में अमरफल मिलता है, सो मैंने आज रास्ते में भूख से छटपटाते गरीबों को देखा तो अपने पैसे उनको दे दिये, उन्होंने उससे पेट भर लिया और वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी आज की भूख मिट गई, हम लोग फल खाते तो दो-चार क्षणों के लिए ही हमारा मुँह मीठा होता, किन्तु उन्हें दिया तो इसका परलोक में भी फल मिलेगा।”

पुत्र की बातें सुनकर पिता बड़े प्रसन्न हुए।

तो यह वृत्ति संतों की और सत्पुरुषों की वृत्ति है। सामान्य मनुष्य में इतनी उदारता भी नहीं होती, और इतनी क्षमता भी नहीं होती कि वह स्वयं कष्ट झेलकर दूसरे का कष्ट निवारण करे। यह हुई पुरुषों की-प्रथम कोटि !

स्वोपकारी मानव

दूसरी कोटि के पुरुष वे हैं, जो स्वयं के सुख की हानि नहीं कर सकते। अपने स्वार्थ का त्याग कर नहीं सकते। किन्तु साथ में दूसरों के सुख की भी

भाषा में 'स्वार्थ' कहते हैं, और परोपकार—अर्थात् दूसरों का उपकार, परार्थ !

अपना पेट भरने के लिए किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं रहती । आपके पास रोटी है, और आपको भूख लगी है तो आप क्या करेंगे ? सबसे पहले अपनी पेटपूजा ! पहले अपनी चिन्ता करेंगे कि पेट में भूख लगी है तो चलो, पहले पेटपूजा, फिर काम दूजा । यह प्राणीमात्र का सहज स्वभाव है कि वह सबसे पहले अपने सुख की चिन्ता करता है, और अपना दुःख दूर करने में लगता है । वैसे कुछ सन्त पुरुष होते हैं, जो अपने दुःख-सुख की परवाह नहीं करके भी दूसरों के सुख का प्रयत्न करते हैं । इस दृष्टि से संसार में चार प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटका स्वार्थान् परित्यज्य ये,
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ।
तेऽमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये,
ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ।

कुछ सत्पुरुष ऐसे होते हैं, जो रात-दिन दूसरों के हित-साधन में ही जुटे रहते हैं । उन्हें अपने खान-पान और तन की भी फिकर नहीं रहती । स्वयं कष्ट झेलकर भी दूसरों को सुख पहुँचाते हैं । अपना बलिदान करके भी दूसरों की भलाई करना चाहते हैं । ऐसे सत्पुरुष बहुत कम होते हैं, वे पहली कोटि में आते हैं ।

भगवान महावीर के जीवन-चरित्र में आपने सुना होगा, कि भगवान ने सिंधुसोवीर देश के राजा उदायी को उपदेश देने के लिए सातसौकोश का उग्र विहार किया था । कहाँ पर विहार और कहाँ पर सिंधु सो वीर ! पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारा ! शीतकाल की भयंकर सर्दियों और ग्रीष्मकाल की जान लेवागर्मी ! इतना लम्बा मार्ग और साथ में हजारों साधु-साध्वी ! इन सबको साथ लेकर भगवान ने उग्र विहार किया, यात्रा के भयंकर कष्टों का सामना किया—किस लिए ? राजा उदायी को उपदेश देने के लिए ! ग्रन्थकारों ने बताया है कि इस यात्रा में शीत-ताप के भयानक उपसर्ग के कारण भगवान के सैकड़ों साधु-साध्वियों का स्वर्गवास हो गया । मेरे कहने का आशय यह है कि भगवान ने इतने कष्ट क्यों उठाये ? यदि वे सिर्फ राजगृही और पावापुरी में ही विचरते रहते तब भी उनका मोक्ष तो अटकता नहीं ! उन्हें केवलज्ञान हो गया तो मोक्ष की गारण्टी थी, फिर भी इतने घोर कष्ट क्यों सहन किये ?

या गजवृत्ति ! आप कहेंगे, गजवृत्ति ! हाँ भाई, हाथी बनना कौन पसन्द नहीं करता ? किन्तु उसके गुण भी तो आने चाहिए । आपके सामने अभी मैंने दो वृत्तियों का वर्णन किया है, एक मात्र परोपकारी वृत्ति, दूसरी स्वोपकार के साथ परोपकार ! आप यदि पहली कोटि में नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं किन्तु दूसरी कोटि से भी यदि नीचे उतर गये, तो फिर आप मानव की कोटि में नहीं रह सकते । स्वोपकार के साथ यदि परोपकार की भावना मन में नहीं रही, तो फिर आपका धन, धन नहीं मिट्टी है, आपका वैभव और बल केवल धोखा है और दुःख का कारण है ।

मानव-राक्षस

मनुष्यों की एक तीसरी कोटि भी संसार में है, किन्तु वे वास्तव में मनुष्य नहीं, मनुष्य देह में दैत्य ही होते हैं । जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं वे मानव के रूप में दानव हैं । जो व्यक्ति अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरे की झोंपड़ी में आग लगा दे, वह दुष्ट एवं निकृष्ट मानव है । उसे यह कल्पना नहीं होती कि इसी प्रकार का व्यवहार यदि कोई मेरे साथ करे तो मुझ पर क्या बीतेगी ? भर्तृहरि ने कहा है, ऐसे मनुष्यों को मनुष्य कहने में मेरी जिह्वा को शर्म आती है, अतः उन्हें मैं 'मानव-राक्षस' ही कहता हूँ ।

किन्तु संसार बड़ा विचित्र है, कवि ने मानव-राक्षस तक तो बता दिया, पर एक और भी प्राणी होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के निरर्थक ही दुनिया को संताप एवं कष्ट देते रहते हैं । उन्हें अपनी लगी, लगी सूझती है, किन्तु दूसरों की लगी दिल्लगी लगती है । दूसरों के घावों पर व्यर्थ ही नमक छिड़कर उन्हें रोते देखकर तमाशा करना चाहते हैं । कवि कहता है—वे प्राणी क्या हैं मैं कुछ समझ नहीं पाता । वे मानव तो नहीं, मानव-राक्षस भी नहीं, उससे भी गये-बीते, निकृष्ट और निकृष्टतम प्राणी हैं । वे सिर्फ संसार के भार हैं, धरती के दूषण हैं ।

तो बन्धुओ ! आज आपके सामने सद्गृहस्थ का यह तेतीसवाँ गुण आया है कि वह परोपकार करने में सदा तत्पर रहे । जहाँ कहीं भी उपकार करने का प्रसंग आये-वहाँ सबसे आगे रहे । उसके मन में उमंग होनी चाहिए कि मुझे पर-उपकार का पुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है । इससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जायेगा ।

परोपकार करते समय एक विशेष बात और भी समझनी चाहिए कि

चिन्ता करते हैं, अपना पेट भरके, दूसरे का पेट भरने की भी जिन्हें भावना होती है। वे सोचते हैं—“यह शरीर मिला है, तो इससे सिर्फ अपना ही स्वार्थ नहीं साधना चाहिए, किन्तु कुछ दूसरों का भी उपकार होना चाहिए।” एक कहावत है—अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है जो दूसरों का पेट पालता है, वह इन्सान है। उनमें इतना आत्मवल नहीं होता कि स्वयं भूखे रहकर अपनी रोटी दूसरे को दे दें। स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुखी कर दें इतनी शक्ति उनमें नहीं होती, किन्तु स्वयं का पेट भरकर दूसरे का पेट भरने की चिन्ता भी उन्हें होती है। उनके मन में करुणा होती है, और वे चाहते हैं कि अपनी मलाई के साथ कुछ पर की मलाई भी करनी चाहिए। उनमें श्वानवृत्ति नहीं, किन्तु गजवृत्ति होती है। आप देखते हैं—कुत्ता सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही दौड़-घूँप करता है। अपने पेट के लिए वह अपनी विरादरी से भी झगड़ा कर लेता है और अपने बन्धुजनों से द्रोह करता है। इसके विपरीत हाथी में इतनी स्वार्थवृत्ति नहीं होती, वह स्वयं भी खाता है, और अपने सामने जो रखा है वह सूँड़ से उछालकर दूसरे पशुओं को भी देता रहता है।

मुझे वचपन की एक बात याद आती है। मैं जब बच्चा ही था, किसनगढ़ में देखा करता था कि वहाँ दरवार की हाथीशाला में बहुत से हाथी बाँधे रहते थे और उनके सामने बहुत से पूले पड़े रहते। वे स्वयं भी खाते रहते और बाहर में गाय या गधा कोई जानवर उनके सामने आता तो हाथी सूँड़ से कुछ पूले उछालकर उसकी ओर फेंक देता। उसके भी मन में आता होगा, दो पूलों से मेरे कोई कमी नहीं आने वाली है, और इस विचारे का पेट भर जायेगा। तो यह हाथी की वृत्ति है परोपकार की। इसी वृत्ति को लक्ष्य करके राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ने कहा है—

आभूषण नरदेह का एक पर उपकार है।
हार को भूषण कहे उस बुद्धि को धिक्कार है।
स्वर्ण की जंजीर बाँधे श्वान फिर भी श्वान है।
धूलि-घूसर तन करी, पाता सदा सन्मान है।

मनुष्य के देह का आभूषण या शृंगार हार नहीं किन्तु पर-उपकार है। कुत्ते को यदि सोने की जंजीर से बाँध दिया जाये, तब भी वह कुत्ता ही है। किन्तु हाथी भले ही सिर पर धूल व मिट्टी उछाल कर डाल रहा हो, गन्दा हो, फिर भी वह हाथी है—श्रेष्ठ है। कुत्ता उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता।

अब आपसे मैं पूछूँ कि आप कौन-सी वृत्ति पसन्द करते हैं? श्वानवृत्ति

विजय की ओर

गृहस्थधर्म के तेतीस बोलों का वर्णन आपके सामने किया जा चुका है। इन बोलों में गृहस्थ-जीवन के प्रत्येक पक्ष पर बड़ी सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है। उसके आन्तरिक एवं बाह्य-जीवन के सम्बन्धों, व्यवहारों तथा आदर्शों पर विश्लेषण करके आचार्य ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि गृहस्थ का जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए। उसका व्यवहार मधुर एवं विनम्र हो, उसकी आजीविका के साधन न्याय एवं नीति युक्त हों, उसका रहन-सहन सादगी एवं स्वच्छता से पूर्ण हो, उसका घर-परिवार सुन्दर व स्वस्थ हो, तथा उसका हृदय गुणानुरागी, दयालु एवं परोपकार की भावना से सम्पन्न हो। मुख्यतः गृहस्थ के व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक पक्ष को सुन्दर, स्वच्छ एवं परिपूर्ण बनाने की दिशा में आचार्यश्री अपना बहुमूल्य चिन्तन प्रस्तुत करके अब अगले दो बोलों में उसके आन्तरिक जीवन को सुन्दर, सुरम्य एवं संपुष्ट बनाने की ओर इंगित करते हैं। गृहस्थ-जीवन का जो अन्तिम एवं मूल आदर्श है, उसकी ओर इन अन्तिम दो बोलों में आचार्यों ने समग्र भावना को व्यक्त करते हुए कहा है—

अन्तरंगारि-पङ्वर्ग-परिहार-परायणः
वशीकृतेन्द्रियप्रामो गृही धर्माय कल्पते ।

जीवन के छः अन्तरंग शत्रुओं को दूर हटाता हुआ, और अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण करता हुआ गृहस्थ अपने जीवन को धर्म के योग्य बनाता है।

शत्रु कौन ?

शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु और दूसरे अन्तरंग शत्रु ! बाह्य शत्रु वास्तव में शत्रु नहीं होते, वे तो हमारे जैसे ही मानव होते हैं, हमारे बन्धु

आपके मन में उस उपकार का प्रतिफल पाने की कामना नहीं होनी चाहिए ।
 “मैंने इसका यह उपकार किया है, तो इसे भी मेरा कुछ काम करना चाहिए,
 या मुझे इसका लाभ मिलना चाहिए ।” ऐसा विचार और संकल्प परोपकार
 के पुण्य को क्षीण कर देता है । हमारे यहाँ कहावत है—“नेकी कर कुए में
 डाल” अर्थात् किसी का उपकार किया तो उसे भूल जाओ, मन में यह संकल्प
 ही मत रखो कि मैंने कुछ किया है । किये हुए का स्मरण करना अभिमान को
 जगाता है । और करके उसका अभिमान करना मूर्खता का लक्षण है । कालि-
 दास ने मूर्ख के लक्षणों में कहा है कृतं न मन्ये—मैं किये हुए का अभिमान
 नहीं करता इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूँ । अर्थात् जो कुछ भलाई करके उस पर
 अहंकार करता है, वह अपनी भलाई का पुण्य नष्ट कर देता है । इसलिए यह
 कहा जाता है—

किसी का उपकार करके भूल जाओ ।
 किसी से उपकार कराके मत भूलो ।
 किसी को देकर भूल जाओ ।
 किसी से लेकर मत भूलो ।

सारांश यह है कि सदगृहस्थ मन में परोपकार का संकल्प रखे, जब भी
 परोपकार का अवसर आये, उसमें तत्पर रहे । और परोपकार करके अपने को
 ऐसा अनुभव करे कि जैसे कुछ किया ही नहीं है । उसका अहंकार और प्रतिफल
 की भावना मन में नहीं रखे ! वस, यही परोपकार का सच्चा मार्ग है ।

यह शत्रु जब तक तेरे मन में प्रबल रहेगा, तुझे सत्कर्म की ओर नहीं बढ़ने देगा। तेरे आत्मबल को उभरने नहीं देगा, तेरा तेज और ओज दबाये रहेगा। अतः सबसे पहले इस काम रूप शत्रु को मार डाल !

काम—के दो अर्थ होते हैं ! एक—इच्छा, कामना। और दूसरा—विषय वासना। धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य, पद-प्रतिष्ठा, आदि की इच्छा करना कामना है, यह कामना जब उग्र बन जाती है, अपनी सीमा से बाहर चली जाती है तो तृष्णा का रूप ले लेती है। भोग एवं विषयों की प्राप्ति से आनन्द की इच्छा करना, विषयेच्छा अथवा वासना कहलाती है। 'काम' शब्द का शास्त्रों में दोनों ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। दोनों ही प्रकार की कामना, 'काम' कहलाती है। और इस काम को अर्थात् इच्छा को नियन्त्रित करना 'संयम' कहलाता है।

शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य किससे डरता है ? दुःख से !—दुःखेनोद्विजते जनः—कोई भी मनुष्य दुःखी होना नहीं चाहता। आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या भावना करते होंगे ? हमें सुख मिले, हमारे परिवार को सुख मिले। मन्दिर में जाने वाला, भगवान के सामने हाथ जोड़कर सबसे पहली प्रार्थना करता है—“प्रभो ! मुझे सुखी बनाओ ! मेरे दुःखों को दूर करो !” मैं पूछूँ आपसे, कि कोई दुःखी होने की भी प्रार्थना करता है ? नहीं ! तो यही बात मैं कह रहा था कि संसार में सबसे अप्रिय और डरावनी चीज कोई है तो वह है दुःख। लोग कहते हैं—

मौत भले दे साहिबा मत दीजे मुझ दुःख।

प्रभो ! मौत भले ही दे देना, मरना तो एक बार है, पर दुःख मत देना जिसके मारे तिल-तिलकर मरना पड़े।

तो आप दुःख से डरते हैं, और दुःख क्या है ? शास्त्र की भाषा में कहूँ तो 'काम' ही संसार में सबसे बड़ा दुःख है। कहा है—

सल्लं कामा, विसं कामा

कामा आसीविसोवमा।

—उत्तराध्ययन ६।५३

शूल की तरह चुभने वाली वस्तु क्या है—काम !

विष की तरह मारने वाली वस्तु क्या है—काम !

आसीविष की तरह क्षणमात्र में भस्ममात् करने वाली उग्र वस्तु क्या है—

वौद्धधर्म के सन्तों ने भी यही बात दुहराई है—

“सत्तिसूलूपमा कामा”

—धेरीगाथा

होते हैं, किन्तु हम अज्ञान व मोह आदि के कारण उन्हें अपना शत्रु व दुश्मन मान बैठते हैं। उन पर शत्रुता का आरोप कर लेते हैं, सिर्फ अपनी कल्पना से उन्हें शत्रु मान लेते हैं और उनके साथ वैर, विरोध, संघर्ष आदि की चिनगा-रियाँ उछालते रहते हैं। वास्तव में जो हमारा शत्रु है, वह तो हमारे भीतर ही बैठा है, हमारे घर में छुपकर हमारी जड़ काट रहा है, हमारे सदगुण रूपी धन को चुरा रहा है, हमारी सदप्रवृत्तियों का नाश कर रहा है और हमें पतन के गड्ढे में ढकेल रहा है।

आप पूछेंगे—वे शत्रु कौन हैं ? आचार्य ने उन्हीं शत्रुओं के नाम बताते हुए कहा है—वे अन्तरंग शत्रु हैं छह—काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ! ये छह अन्तरंग शत्रु हैं, असली शत्रु हैं। जब तक इन शत्रुओं पर विजय नहीं की जाती, आप सच्चे अर्थ में विजेता नहीं बन सकते। आपको मालूम है, आप जैन हैं। आपका धर्म जैनधर्म है। और जैन कौन कहलाता है ?

जिन का उपासक ! जिन का अनुगामी !

जिन का क्या अर्थ है ?

विजय करने वाला !

प्रश्न होता है—विजय किस पर ? किसको जीतने से जिन कहलाता है। उत्तर है—जो अपने आन्तरिक दुर्गुण रूप शत्रुओं पर विजय करता है, राग-द्वेष, मोह-मात्सर्य आदि आभ्यन्तर शत्रु हैं, उनको जीतने वाला जिन कहलाता है, और उन विजेता महापुरुषों की उपासना करने वाला, और उनके उपदेशों का पालन करने वाला जैन ! तो मतलब हुआ—जैनधर्म विजेता का धर्म है। जो विजय करने की उत्कंठा रखता है, जिसके हृदय में विजय की उमंगें लहरा रही हैं, जिसका हर कदम वीरता से भरा विजय पथ की ओर बढ़ता है, वह है जैन !

काम : महागर्त

बन्धुओ ! यदि आपको सच्चा जैन बनना है, जैन का सच्चा आदर्श प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको इस विजय-पथ की ओर बढ़ना होगा और अपने अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना होगा।

सबसे पहला शत्रु है—काम ! यह बड़ा ही शक्तिशाली और दुर्जय गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से बताया है कि—“वीर अर्जुन ! तू सबसे इस काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश कर—

जहि शत्रुं महाबाहो ! कामरूपं दुरासदम् ।

—गीता०

अपनी वासनाओं और कामनाओं को मारने में ही सच्ची वीरता है। पारे को यदि भस्म बना दिया तो उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई, अपनी वासना को भस्म करो तो कोई बात है। शेरों को, साँपों को और घड़ियालों को मार डालने में कोई बहादुरी नहीं है।

तो मैं आपसे बता रहा था कि काम ही हमारे अंतरंग जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, विकार ये सब इसी के रूप हैं। और जब तक इन पर विजय नहीं की जाती, तब तक मानव-जीवन का विकास नहीं हो सकता। काम को संयत कैसे करें? इस विषय पर मैंने पीछे के एक प्रवचन में भी विस्तारपूर्वक बताया था। यहाँ तो सिर्फ इतना ही प्रसंग है कि 'काम' मनुष्य जीवन का शत्रु है, और गीता की भाषा में यह बड़ा 'दुर्जय शत्रु' है। इस शत्रु पर विजय करने से ही तुम विजेता बन सकते हो।

क्रोध राक्षस है

गीता में बताया गया है—कामात् क्रोधः प्रजायते—काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मनुष्य जब किसी विषय की कामना करता है, उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न जब सफल नहीं होता है, उसके अभीष्ट विषय की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका मन क्रोध से बुद-बुदाने लग जाता है। वह भीतर ही भीतर तपने लगता है, सन्ताप बढ़ता है और फिर उस क्रोध व क्षीम को रोक नहीं पाने के कारण वह बाहर उमड़ आता है।

काम रूप शत्रु मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाता है, किन्तु क्रोध भीतर भी वेचैनी पैदा करता है और बाहर भी। बाहर में भी वह आग बरसाने लग जाता है। क्रोधी अपनी शान्ति तो भंग करता ही है, किन्तु अपने परिवार की, पड़ोसियों की और समाज एवं देश की शान्ति भी नष्ट कर डालता है। क्रोध में आकर मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है, बुरी तरह बकने लगता है, मार-पीट करने लगता है और बड़ा रौद्र एवं भयानक रूप धारण कर लेता है। काम मनुष्य को निर्लज्ज बनाता है, और क्रोध क्रूर बनाता है। इसलिए क्रोध को कहीं राक्षस कहा गया है, कहीं दैत्य कहा है, और कहीं चांडाल कहा है।

✓ एक कहानी है। एक तपस्वी सन्त थे। बड़ी उग्र तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से देवता सेवा किया करते थे। एक बार तपस्वी मुनि मास-खमण के पारणे के लिए कहीं गोचरी जा रहे थे। गनी बहुत संकड़ी थी, उधर से एक घोड़ी गधे पर कपड़ों का गट्ठर डालकर आ रहा था। मुनि बचने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी संकड़ी गली होने से गट्ठर की टक्कर लग गई और मुनिराज भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही मुनिराज को क्रोध आ गया।

विष बुझे वाण के समान और तीखे भालों के समान कोई पीड़ादायक वस्तु है तो वह है—काम ! काम मनुष्य के भीतर छुपा वह मस्मरोग है, जो कभी भी उसे शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करने देता । जो कामनाओं से घिर जाता है, वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है । क्योंकि कामना का महागर्त कभी भी भर नहीं सकता । एक आचार्य ने बताया है—

‘समुद्र इवहि कामः नैव कामस्यान्तोऽस्ति’

—तैत्तिरीय ब्रा० २।२।५

काम समुद्र की तरह अगाध और असीम है । जैसे समुद्र का कोई ओर-छोर नहीं, वैसे काम का भी कोई कहीं ओर-छोर नहीं, कहीं किनारा नहीं । वे इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं—इच्छाहु आगास समा अणंतिया । संसार में धन-धान्य, भोगोपभोग की वस्तुएँ सीमित हैं, परिमित हैं और इच्छा है असीम, अनन्त ! तो सीमित वस्तु से असीम इच्छा का गड्ढा कैसे भर सकता है ? और फिर प्रत्येक प्राणी की इच्छा असीम है । संसार में इसीलिए संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, कलह और झगड़े होते हैं, कि वस्तु कम है, और वस्तु को प्राप्त करने की लालसा अधिक है । वस यही दुःख का मूल है ।

सुख का उपाय

एक वार एक साधक ने प्रभु से पूछा—“भंते ! इस संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख है । कहीं इच्छाओं के द्वन्द्व हो रहे हैं, कहीं वासनाओं का नग्न नृत्य हो रहा है, उनमें से दुःख की चिनगारियाँ फूट रही हैं, और अशान्ति एवं उद्विग्नता फैल रही है, तो इस दुःख से दूर होने का, बचने का कोई उपाय भी है ?

भगवान ने कहा—“है ! दुःख से बचा जा सकता है !”

साधक ने पूछा—“भंते ! वह उपाय मुझे बताइए ।”

भगवान ने एक सूत्र में उसे दुःख से बचने का उपाय बताया—कामे कमाहि, कमियं खु दुखलं—साधक ! तू कामनाओं से दूर हो जा ! वस तेरे दुःख दूर हो जायेंगे । कामना ही दुःख है, जिसने कामना को जीत लिया उसने सब दुःखों को जीत लिया । उर्दू के प्रसिद्ध शायर ‘जौक’ ने कहा है—

न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता

अगर पारे को ऐ अक्सीर गर मारा तो क्या मारा ?

वड़े मूजी को मारा नफसे-अम्मारे को गर मारा

नहंगो अजदहा ओ जेर नर मारा तो क्या मारा ?

अपनी वासनाओं और कामनाओं को मारने में ही सच्ची वीरता है। पारे को यदि भस्म बना दिया तो उसमें कौन-सी बड़ी बात हो गई, अपनी वासना को भस्म करो तो कोई बात है। शेरों को, साँपों को और घड़ियालों को मार डालने में कोई बहादुरी नहीं है।

तो मैं आपसे बता रहा था कि काम ही हमारे अंतरंग जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इच्छा, आशा, वृष्णा, वासना, विकार ये सब इसी के रूप हैं। और जब तक इन पर विजय नहीं की जाती, तब तक मानव-जीवन का विकास नहीं हो सकता। काम को संयत कैसे करें? इस विषय पर मैंने पीछे के एक प्रवचन में भी विस्तारपूर्वक बताया था। यहाँ तो सिर्फ इतना ही प्रसंग है कि 'काम' मनुष्य जीवन का शत्रु है, और गीता की भाषा में यह बड़ा 'दुर्जय शत्रु' है। इस शत्रु पर विजय करने से ही तुम विजेता बन सकते हो।

क्रोध राक्षस है

गीता में बताया गया है—कामात् क्रोधः प्रजायते—काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मनुष्य जब किसी विषय की कामना करता है, उसे पाने के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न जब सफल नहीं होता है, उसके अभीष्ट विषय की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका मन क्रोध से बुद-बुदाने लग जाता है। वह भीतर ही भीतर तपने लगता है, सन्ताप बढ़ता है और फिर उस क्रोध व क्षोभ को रोक नहीं पाने के कारण वह बाहर उमड़ आता है।

काम रूप शत्रु मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाता है, किन्तु क्रोध भीतर भी वेचैनी पैदा करता है और बाहर भी। बाहर में भी वह आग बरसाने लग जाता है। क्रोधी अपनी शान्ति तो भंग करता ही है, किन्तु अपने परिवार की, पड़ोसियों की और समाज एवं देश की शान्ति भी नष्ट कर डालता है। क्रोध में आकर मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है, बुरी तरह बकने लगता है, मार-पीट करने लगता है और बड़ा रौद्र एवं भयानक रूप धारण कर लेता है। काम मनुष्य को निर्लज्ज बनाता है, और क्रोध क्रूर बनाता है। इसलिए क्रोध को कहीं राक्षस कहा गया है, कहीं दैत्य कहा है, और कहीं चांडाल कहा है।

✓ एक कहानी है। एक तपस्वी सन्त थे। बड़ी उग्र तपस्या करते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से देवता सेवा किया करते थे। एक बार तपस्वी मुनि मास-रामण के पारणे के लिए कहीं गोचरी जा रहे थे। गनी बहुत संकड़ी थी, उधर से एक घोड़ी गधे पर कण्डों का गट्ठर डालकर आ रहा था। मुनि वचने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी संकड़ी गली होने से गट्ठर की टक्कर लग गई और मुनिराज भूमि पर गिर पड़े। गिरते ही मुनिराज को क्रोध आ गया।

विप बुझे वाण के समान और तीखे भालों के समान कोई पीड़ादायक वस्तु है तो वह है—काम ! काम मनुष्य के भीतर छुपा वह मस्मरोग है, जो कभी भी उसे शान्ति एवं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करने देता । जो कामनाओं से घिर जाता है, वह सब कुछ पाकर भी खाली रहता है । क्योंकि कामना का महागर्त कभी भी भर नहीं सकता । एक आचार्य ने बताया है—

‘समुद्र इव हि कामः नैव कामस्यान्तोऽस्ति’

—तैत्तिरीय ब्रा० २।२।४

काम समुद्र की तरह अगाध और असीम है । जैसे समुद्र का कोई ओर-छोर नहीं, वैसे काम का भी कोई कहीं ओर-छोर नहीं, कहीं किनारा नहीं । वे इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं—इच्छाहु आगास समा अणंतिया । संसार में धन-धान्य, भोगोपभोग की वस्तुएँ सीमित हैं, परिमित हैं और इच्छा है असीम, अनन्त ! तो सीमित वस्तु से असीम इच्छा का गड्ढा कैसे भर सकता है ? और फिर प्रत्येक प्राणी की इच्छा असीम है । संसार में इसीलिए संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, कलह और झगड़े होते हैं, कि वस्तु कम है, और वस्तु को प्राप्त करने की लालसा अधिक है । वस यही दुःख का मूल है ।

सुख का उपाय

एक वार एक साधक ने प्रभु से पूछा—“भंते ! इस संसार में चारों ओर दुःख ही दुःख है । कहीं इच्छाओं के द्वन्द्व हो रहे हैं, कहीं वासनाओं का नग्न नृत्य हो रहा है, उनमें से दुःख की चिनगारियाँ फूट रही हैं, और अशान्ति एवं उद्विग्नता फैल रही है, तो इस दुःख से दूर होने का, वचने का कोई उपाय भी है ?

भगवान ने कहा—“है ! दुःख से वचा जा सकता है !”

साधक ने पूछा—“भंते ! वह उपाय मुझे बताइए ।”

भगवान ने एक सूत्र में उसे दुःख से वचने का उपाय बताया—कामे कमाहि, कमियं खु दुक्खं—साधक ! तू कामनाओं से दूर हो जा ! वस तेरे दुःख दूर हो जायेंगे । कामना ही दुःख है, जिसने कामना को जीत लिया उसने सब दुःखों को जीत लिया । उर्दू के प्रसिद्ध शायर ‘जौक’ ने कहा है—

न मारा आपको जो खाक हो अक्सीर हो जाता
अगर पारे को ऐ अक्सीर गर मारा तो क्या मारा ?
वड़े मूजी को मारा नपसे-अम्मारे को गर मारा
नहंगो अजदहा ओ शेर नर मारा तो क्या मारा ?

है—क्रोध मन का धुआँ है—क्रोधो बुच्चति घूमो—जो क्रोधी स्वभाव का होता है, रात-दिन उसके भीतर अग्नि की तरह सन्ताप बना रहता है, जिसमें उसके आत्मगुण तो जलते ही हैं, किन्तु शरीर के रक्त, मांस, वीर्य आदि भी जलकर खाक होते रहते हैं। अतः सद्गृहस्थ जोकि शरीर एवं मन को स्वस्थ रखना चाहता है, उसे क्रोध पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए।

मोह और लोभ

क्रोध के बाद नम्बर तीन का शत्रु है—मोह और चार नम्बर का है लोभ! गीता में काम से क्रोध, और क्रोध से मोह की उत्पत्ति बताई है—क्रोधाद् भवति सम्मोहः—क्रोध से मनुष्य अत्यन्त मूढ़ एवं विवेकहीन हो जाता है, मोह से ग्रस्त हो जाता है और मोहग्रस्त मनुष्य की बुद्धि पर आवरण आ जाता है, स्मृति दूषित हो जाती और अन्त में वह विनाश के महागर्त में जा गिरता है—

जैसा कहा है.....

सम्मोहाद् स्मृतिविभ्रमः,

स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद् प्रणश्यति । —गीता० २।६२-६३

—मोह से स्मृति-विभ्रम पैदा होता है, स्मृति-विभ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य पतित हो जाता है, नष्ट हो जाता है।

मूढ़ता से विनाश

अनुभव से देखा जाय तो यह बात शत-प्रतिशत सही है कि जब मनुष्य पर मूढ़ता हावी हो जाती है, तो वह विचार एवं विवेक से शून्य हो जाता है। फिर उसे कृत्य एवं अकृत्य का भान नहीं रहता, वह मोहग्रस्त होकर कुछ भी कर बैठता है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी के लिए भी बताया गया है कि जब लक्ष्मणजी का आयुष्य पूर्ण हो गया तो रामचन्द्रजी भाई के मोह में इस प्रकार विक्षिप्त हो गये कि उनके शव को लेकर गले से लिपटा लिया, और बोले—कौन कहता है मेरा भाई मर गया ? मेरा लक्ष्मण नहीं मर सकता, यह नाराज हो गया है, मैं इसे प्रमत्त करके जगाऊँगा। और छह महीने तक उनकी लाश को कन्धे पर लिए घूमते रहे। ऐसा वर्णन पुराने जैनग्रन्थों में मिलता है। तो यह मोह की महिमा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा नीति एवं विवेक के साक्षात् स्वरूप को भी विक्षिप्त बना दिया और नहीं करने जैसे कृत्य भी करवा दिया। गौतमस्वामी के विलाप की बात भी आप लोग सुनते हैं—भगवान महावीर के निर्वाण का सम्वाद सुनकर वे किस तरह बच्चों की तरह विलाप

तपस्वी थे, कुछ तेजोलेश्या प्रचण्ड थी, बोले—“अरे मूर्ख ! अन्धा होकर चलता है, दीखता नहीं।”

धोवी तो ओछी जात, उसे क्या पता मुनिराज तपस्वी हैं या क्या हैं ? वस, वह भी मुनि को गाली देने लगा। मुनि का क्रोध और भड़क गया, उन्होंने दो-चार बात कहीं तो धोवी ने मुनिराज को पकड़कर पटक दिया जमीन पर, और छाती पर बैठ गया। घूंसें और मुक्कों से खूब मरम्मत कर डाली। तभी आस-पास के लोग दौड़े आये, और धोवी को डाँट-डपट कर हटाया। मुनिराज का क्रोध उतर गया, उन्हें मन में बड़ा पश्चात्ताप हुआ—“देखो, कैसे क्रोध में अंधा हो गया मैं !” उन्हें अपने कृत्य पर बड़ी ग्लानि आई। कपड़े झटककर पातरे सँभाले और थोड़ी दूर चले कि वह देवता सेवा में आकर वन्दना करने लगा। मुनिराज ने कहा—“देवानुप्रिय ! इतनी देर कहाँ चले गये थे ?” देवता ने कहा—“गुरुदेव ! एक खेल देखने लग गया।”

साधुजी—“तुम्हारा खेल देखना हुआ और इधर तो वस हड्डी-पसली एक हो रही थी ! कैसा खेल देखने लग गये थे ?”

देवता—“महाराज ! एक धोवी और एक चांडाल की गुत्थम-गुत्था हो रही थी, वस वहीं रुक गया।”

साधुजी ने कहा—“देवानुप्रिय ! वह चांडाल नहीं, मैं था।” देवता ने कहा—“महाराज ! आप पर कौन हाथ उठा सकता है, देखूँ किसकी मजाल है ? वहाँ आप नहीं थे, आपके भीतर का चांडाल था।” ✓

तो बात यह है कि क्रोध ही सबसे बड़ा चांडाल है। क्रोध जब मनुष्य पर हावी हो जाता है तो बुद्धि के द्वार बन्द हो जाते हैं। आचार्य सोमदेव सूत्रि ने बताया है—“अति क्रोधनस्य शौर्यं बह्विस्थित लवणमिव शतधा विशीर्यते”^१— क्रोध की शक्ति और बुद्धि अग्नि पर पड़े नमक की तरह चर्चर् करके जल उठती है। क्रोध अपनी शक्ति, सामर्थ्य और आत्मबल को स्वयं निगल जाता है, जैसे सर्पिणी अपने अण्डे स्वयं निगल लेती है। शास्त्रों में बताया है—क्रोधो व्यक्ति अपने सत्य, शील, विनय, औदार्य, साहस आदि गुणों को स्वयं ही नष्ट कर डालता है—‘कुद्धो...सच्चं सीलं विणयं हणेज्ज’^२—क्योंकि क्रोध मन के भीतर में छिपी हुई आग है। प्रकट अग्नि से तो वचां भी जा सकता है, किन्तु गुप्त अग्नि से वचना कठिन है, वह धीरे-धीरे गुलगती रहती है और भीतर के सदगुणों को जलाती जाती है। बौद्धग्रन्थ चुल्लनिट्ठेस (२।५।१७) में बताया

दीनारशतं दास्यामि... (दिव्यावदान, कावेल सम्पादन १८८६, पृ० ४३४) जो मुझे एक श्रमण का मस्तक देगा मैं बदले में उसे सौ दीनार दूँगा।" जैन एवं बौद्धग्रन्थों को जलाना, मन्दिर एवं विहारों को नष्ट करना तो मामूली बात थी। कहते हैं दक्षिण का एक सुन्दर पाण्ड्य राजा जो पहले जैन था, फिर सन्त तिरुञ्जान सम्बन्धर की शिष्यता ग्रहण कर शैव बन गया, उसने आठ सहस्र जैनों के रक्त से फाग खेला था।

मैं बता रहा था कि ये घटनाएँ धार्मिक उन्माद का घृणित रूप बता रही हैं। सांप्रदायिक मोह, जो उन्माद के रूप में ही अक्सर फूटता है, कितने हिन्दू और मुसलमानों के खून की होली खेलता है, किसी से छिपा है? इसी तरह आज सत्ता और पद के मोह में अंधे होकर अनेक व्यक्ति बड़ी दर्दनाक हत्याएँ कर रहे हैं। चलते हुए राष्ट्र नेता को गोली दाग देना, सोते हुए प्रतिद्वन्द्वी की गर्दन काट डालना ये सब धिनौने कुकृत्य मनुष्य के इसी अन्धमोह या उन्माद से प्रेरित होते हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य मोह-मूढ़ होकर अनेक दुष्कृत्य, अनैतिक एवं निन्दनीय आचरण कर बैठता है, और अपनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान से च्युत होकर आत्मा की उच्चता से गिरता ही है, सामाजिक दृष्टि से भी गिर जाता है।

इसलिए आचार्य ने बताया है कि सद्गृहस्थ जो कि संसार में सुखपूर्वक जीना चाहता है, उसे मोह पर विजय पाने की कोशिश करनी चाहिए और कम से कम उस मोह पर तो जरूर ही—जो उसे मूढ़ बनाकर, उन्मत्त एवं विकृष्ट बना डालता है।

लोभ पाप का बाप

लोभ के लिए तो संसार में प्रसिद्ध कहावत है—पाप का बाप कौन ? लोभ ! ऐसा कोई पाप नहीं, दुष्कृत्य नहीं जो लोभ में मूढ़ हुआ मनुष्य नहीं कर डाले। मैंने यहाँ तक सुना है कि जो कसाईखाने हैं, उनमें बकरे काटने वाले नौकरों को १० पैसा प्रति बकरा मिलता है। अब सोचिये १० पैसे के लिए एक जीव की हत्या कर डालना कितनी जयन्त्यवृत्ति है। पर बात यह है कि यह पैसा ऐसी चोज है कि मनुष्य को पागल बना देता है। थोड़ा-सा लालच किसी को मिल गया तो वह मनुष्य की भी हत्या कर डालता है। जो टके की टकटकी में भटक जाता है, वह फिर धर्म-कर्म, पुण्य-पाप कुछ नहीं सोच सकता। ऊँचे घरों में उत्पन्न हुए कुलीन व्यक्तियों को भी मैंने देखा है कि वे ऐसे-ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिन्हें सुनें तो आपको भी आश्चर्य होगा। और मन में घृणा भी पैदा होगी कि—क्या आदमी है, पैसे के लिए इतना नीच कृत्य कर

करने लग गये ? जो गीतम चार जान चौदह पूर्व के जाता, समस्त वाङ्मय के वृहस्पति, अक्षर-वर्ण के प्रत्येक संयोग के रहस्यवेत्ता—वे गीतम भी मोह में ग्रस्त हो गये। इसीलिए तो मोह को सबसे बड़ा मल्ल बताया है। भगवान ने कहा है—मोहो ह्यो जस्स न होई तण्हा^१ जिसने मोह को नष्ट कर दिया उसके मन में किसी प्रकार की तृष्णा, लालसा और कामना पैदा ही नहीं होती। जिसका मोह कर्म खत्म हो गया, उसके नये कर्म का बन्ध ही नहीं होता—

एवं कम्मा न रोहंति मोहणिज्जे खयं गते^२

मैंने न्यायदर्शन जब पढ़ा था तो उसमें आचार्य अक्षपाद का एक सूत्र आया था—तेषां मोहः पापीयान्^३—रागद्वेष आदि विकारों में मोह सबसे दुष्ट एवं हानिकारक है। मोह से मनुष्य मूढ़ हो जाता है, और मूढ़ मनुष्य कुछ भी कर बैठता है।

मोह के विविध रूप

संसार में आज जितने प्रकार की लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनमें मोह का सबसे मुख्य हाथ है। परम्परा व सम्प्रदाय का भी मोह होता है, जाति का भी मोह होता है, पार्टों का भी मोह होता है, पद का भी मोह होता है। भाषा, प्रान्त, देश और संस्कृति का भी मोह होता है। मोह के सैकड़ों-हजारों रूप होते हैं। जब तक विवेक जागृत रहता है, मोह का कुछ अंश हो, तब भी वह नुकसान नहीं कर सकता, किन्तु जैसे ही मोह उग्ररूप धारण कर लेता है, तो विवेक लुप्त हो जाता है और मोह उन्माद बन जाता है। किसी व्यक्ति के मन में अपनी परम्परा और सम्प्रदाय का मोह उग्ररूप से जगता है तो वह दूसरी परम्परा और सम्प्रदायों को समाप्त करने के लिए मचल उठता है।

जानोदय (१६५६-अवह्वर पृ० ३२) में मैंने एक लेख पढ़ा था, उसका शीर्षक तो मुझे स्मरण नहीं, किन्तु उसमें वार्षिक उन्माद के कारण संसार में किस प्रकार के हत्याकांड हुए हैं इसका बड़ा रोमांचक वर्णन किया गया था। अन्य देशों में ही क्या, किन्तु जो भारत धर्मभूमि कहलाती है उसमें किसी जमाने में जैन और बौद्धों पर भयंकर अत्याचार हुए हैं। हिन्दू राजा पुष्यमित्र शुंग, जिसने भारत से बौद्धधर्म के लोप का बीड़ा उठाया था, उसने सैकड़ों-हजारों श्रमणों को अपनी तलवार से उड़ा दिया था। बौद्धग्रन्थ दिव्यावदान में उसकी वह भीषण घोषणा आज भी उद्धृ कित हैं—“घो मे श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं

१ उत्तराध्ययन ३२

न्यायदर्शन ४।१।६

२ वशाश्रुतस्कन्व ५।१४

जय की ओर

जब मैं था तब गुरु नहीं, जब गुरु तब मैं नाँय ।
प्रेम गली अति सांकड़ी, ता में दो न समाय ॥

धर्म की, प्रेम की यह गली इतनी संकड़ी है कि यदि इसमें अहंकार खड़ा रहता है, तो ज्ञान, ध्यान, धर्म और पुण्य को रास्ता ही नहीं मिल सकता । अतः आचार्यों ने कहा है—सद्गृहस्थ अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करता रहे, मन को सरल और विनम्र बनाये रखे तभी वह धर्म का आराधक हो सकता है ।

गुणानुरागी बनो !

हमारा छ्छा अंतरंग शत्रु है—मात्सर्य । मात्सर्य का अर्थ है—ईर्ष्या, असूया, डाह !

दूसरे की उन्नति एवं अभिवृद्धि होते देखकर, दूसरे को धर्म एवं सत्कर्म करते देखकर मन में प्रसन्नता आनी चाहिए—कि यह धन्य है, जो ऐसा सुयोग प्राप्त कर रहा है, इसने अपने जीवन को कृतकृत्य किया है जो खुले दिल से दान दे रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, या धर्म-ध्यान में जीवन को सफल बना रहा है । यह उच्च भावना है और इस भावना को शास्त्रों में गुणानुराग कहा है । इसके विपरीत यदि ऐसे अवसर पर आपके मन में ईर्ष्या जगती है, दूसरों के प्रति मात्सर्य भाव पैदा होता है तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह मानव के पतन का मार्ग है ।

सद्गृहस्थ के प्रतिदिन चिंतन के लिए अपने यहाँ भावना और अनुप्रेक्षा प्रचलित है । बारह भावना हैं, और फिर चार भावना और है । उनमें प्रमोद भावना है, जिसका अर्थ है दूसरों का गुण देखकर मन में प्रमुदित होना । गुण व गुणी को देखकर आनन्द तथा उल्लास की अनुभूति करना । उसमें कहा गया है—

गुणी जनों को देख हृदय में,
मेरे प्रेम उमड़ आवे ।
बने जहाँ तक, उनकी सेवा,
करके यह मन सुख पावे ।
होऊँ नहीं कृतघ्न कभी मैं,
द्रोह न मेरे उर आवे ।

५८
हा है। पर यह सब हो रहा है, लोम सबको नाच नचा रहा है, नाश और
संहार के मार्ग पर धकेल रहा है।

आप यदि सदगृहस्थ बनना चाहते हैं, तो आपको इस क्षुद्र लोम पर
विजय प्राप्त करनी होगी। अपने मन को स्थिर करना होगा, और कुछ संतोष
धारण करना होगा। संतोष का यह मतलब नहीं कि हाथ पर हाथ धरकर
बैठ जायें, या मुँह पर मुखपट्टी बाँध लें। किंतु जैसा मैंने पहले भी बताया
कि ऐसे लोम एवं लालच के प्रसंग पर अपने को स्थिर कर सकें। लोम के
तूफान में डिगें नहीं, किंतु अपने कर्तव्य एवं धर्म का विचार करके उस पर
दृढ़ता के साथ बढ़ते रहें।

अभिमान पतन का मार्ग है

एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक संत से किसी ने पूछा—“नरक में कौन
जाता है ?”

संत ने प्रतिप्रश्न किया—“कौन पूछता है ?”

प्रश्नकर्ता ने अहंकार में अकड़कर कहा—“मैं।”

संत ने कहा—“वस, यह ‘मैं’ ही नरक में जाता है। जिसके मन में ‘मैं’-
अहंकार है, वही नरक का मेहमान बनता है। जिसने ‘मैं’ को मार दिया, अहं-
कार को जीत लिया उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं।”

अहंकार सत्कर्म का प्रतिरोधी है। जब तक आपके मन में अहंकार है,
आप कोई सत्कर्म कर नहीं सकते। यदि अहंकार-पोषण के लिए सत्कर्म करते
भी हैं तो वह फल-शून्य हो जाता है। अहंकार से पुण्य का रस सूख जाता है।
भगवतीसूत्र में बताया है कि क्रोध, लोम या अहंकार के वश में होकर कोई
प्रत्याख्यान करता है तो वे प्रत्याख्यान भी दुष्प्रत्याख्यान हैं, उनसे संसार घटने
की वजाय बढ़ता है। अपना बड़प्पन जताने के लिए यदि तपस्या करते हैं, दान
करते हैं, तो वह सब राख में डाला हुआ घी है। पुण्य चाहे थोड़ा सा करो,
लेकिन जो करो, वह विनम्रता एवं सरलता के साथ करो। मैं नहीं कहता कि
आप एक मासखमण करिए, या रोज की पाँच सामायिक करिए, भले ही आप
एक उपवास करिए या एकासना ही करिए, एक सामायिक ही कर लीजिए
लेकिन जो करते हैं वह लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपनी वाहवाही के लिए
नहीं, किंतु आत्मकल्याण के लिए कीजिए। धर्म और अहंकार साथ-साथ नहीं
रह सकते। कबीर ने कहा है—

विजय की ओर

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
समो य जो तेसु स वीयरारगो ।

चक्षु का प्रयोजन सिर्फ इतना ही है कि वह रूप को ग्रहण करती है। जो उसके गृहीत मनोज्ञ विषय पर आसक्ति करता है, वह राग का हेतु बन जाता है, जो अमनोज्ञ विषय पर खेद करता है, वह द्वेष का हेतु बन जाता है और जो मनोज्ञ-अमनोज्ञ पर समभाव रखता है वह वीतराग भाव की साधना करता है।

तो मैं आपसे वता रहा था कि इन्द्रिय की प्राप्ति स्वयं में बुरी नहीं है, बुराई और भलाई, हित और अहित उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। यदि आपने इन्द्रियों को अपने अधीन नहीं किया है, उन्हें खुली छूट दे रखी है, तो वे विषयों में आसक्त होकर आपकी आत्मा का इतना अहित कर सकती है, जितना एक दुश्मन भी नहीं कर सकता। शास्त्र में कहा है—

न तं अरी कंठछेत्ता करेई,
जं से करे अप्पणिया डुरप्पा ।

—गर्दन काटने वाला शत्रु भी उतना अहित नहीं करता जितना अहित विषयों में लुब्ध, इन्द्रियों के वशीभूत हुई कुमार्गगामिनी अपनी आत्मा करती है।

गीता में कहा है—इन्द्रियाँ बहुत चंचल हैं, हवा से भी अधिक चंचल है, यदि इन्हें थोड़ी-सी भी ढील दे दी, तो वे तुरन्त विषयों की ओर दौड़ने लगती हैं और आत्मा को पतन के गर्त में ढकेल देती हैं—

‘वलवान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ।

इन्द्रियों का समूह बड़ा बलवान है, विद्वानों और जानियों को भी ये खींच-कर ले जाती हैं। जो मनुष्य इन्द्रियों के वशीभूत हो जाता है, उनकी दासता स्वीकार कर लेता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है।

कल्पना करिए—आप भोजन करने बैठे हैं, सुन्दर और स्वादिष्ट भोजन आपके सामने आ गया, आपने खाना शुरू कर दिया। पेट में जितनी जगह थी, न्ना लिया, पेट भर गया। किन्तु वस्तु इतनी स्वादिष्ट है कि जीभ से स्वाद नहीं छूट रहा है। पेट में जगह नहीं है, और जीभ स्वाद नहीं छोड़ रही है, फिर भी खाते जा रहे हैं तो आखिर क्या परिणाम होगा? पेट से ज्यादा आयेगे तो बीमार पड़ेगे। रोग आयेंगे और आखिर कष्ट उठाना पड़ेगा। या

गुण-ग्रहण का भाव रहे नित,
दृष्टि न दोषों पर जावे ।

इस प्रमोद भावना से मनुष्य के अन्तःकरण में लगी हुई अहंकार और मात्सर्य की गाँठें खुल जाती हैं, हृदय सरल, विनम्र एवं गुणानुरागी बनता है और मनुष्य अपने छोटे शत्रु—मात्सर्य पर विजय करने में अग्रसर होता है ।

इन्द्रिय-विजय

अन्तरंग शत्रुओं पर विजय करने के साथ ही आचार्य ने इन्द्रियों को वश में करने की बात भी कही है और यह गृहस्थधर्म का पैतीसवाँ तथा अन्तिम सूत्र है । आचार्य की शब्दावली का सूक्ष्म विवेचन करने पर 'विजय' के दो रूप हमारे सामने आते हैं । एक विजय होती है—शत्रु को नष्ट करना तथा दूसरी विजय है—शत्रु को अधीन करना । जो शत्रु खतरनाक होता है, तथा जिसका कोई विश्वास नहीं कि वह किस समय धोखा देकर अनिष्ट कर जाये, राज-नीति की दृष्टि से उस शत्रु को तुरन्त समूल नष्ट कर दिया जाता है । उसको न तो बंदी बनाकर रखते हैं, और न किसी प्रकार की क्षमा की जाती है ।

एक दूसरे प्रकार के शत्रु होते हैं, जो वास्तव में शत्रु नहीं होते, किन्तु शत्रु के द्वारा वहकाये जाने पर विपरीत आचरण करने लग जाते हैं । उनको नष्ट नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता किन्तु या तो उन्हें बंदी बना लिया जाता है, या उन्हें अनुकूल बनाकर क्षमा कर दिया जाता है, वे राज्य के अधीन होने पर उसी के अनुकूल प्रवृत्ति करने लग जाते हैं । यहाँ पर काम क्रोध आदि जो अन्तरंग शत्रु हैं, वे पहली कोटि के शत्रु हैं, उनको तो नष्ट, ही करना पड़ता है, क्योंकि वे कभी भी आत्मा के अनुकूल नहीं हो सकते, अतः आचार्य ने उनके लिए 'परिहार' शब्द की योजना की है । उन शत्रुओं को तो मूलतः समाप्त ही कर देना चाहिए । किन्तु इन्द्रियों के लिए आचार्य ने विजय का दूसरा तरीका बताया है—उन्हें अधीन करना, वश में कर लेना ।

जैनदर्शन की यह सुस्पष्ट मान्यता है कि इन्द्रियाँ वास्तव में न गुरी हैं, न अच्छी, वह तो शुभ कर्म की प्रकृति हैं, और एक प्रकार की उपलब्धि हैं । इन्द्रिय का कार्य इतना ही है कि वह अपने विषय का ग्रहण करके मन के संवेदन सूत्र तक उसे पहुँचा दे ।

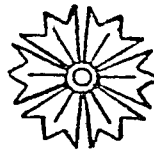
उत्तराध्ययनसूत्र (३२/२२) में स्पष्ट कहा है—

चक्षुस्स ख्वं गहणं वयंति,
तं रागहेउं तु मणुसमाहु ।

विजय की ओर

में सक्षम हो सकता है जो अपनी इन्द्रियों को, मन को वश में करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहता है ।

गृहस्थधर्म के ये पैंतीस वोल आचार्य हेमचन्द्र ने बताये हैं उनकी व्याख्या मैंने आपके समक्ष की है । कुछ बोलों की व्याख्या तो बहुत ही संक्षेप में करनी पड़ी है, और कुछ को सिर्फ परिचय देकर ही छोड़ दिया है । कुछ बातें ऐसी हैं जो शब्दान्तर से दुबारा भी आ गई हैं—किन्तु कुल मिलाकर इन समस्त बोलों का सार आचार्य ने अन्तिम एक ही वोल में उपसंहार के रूप में रख दिया कि—इनमें सूचित या नहीं सूचित सभी विधियों, और आचार-प्रणालियों का पालन वही गृहस्थ समुचित रूप में कर सकेगा जिसके सामने आत्मानुशासन का लक्ष्य रहेगा । आत्म-विजय और आत्म-स्वरूप की उपलब्धि का ध्येय जिसका होगा, वही व्यक्ति न्याय से धन कमायेगा, उपाजित धन को जन-सेवा में लगायेगा अपने जीवन में सात्विक गुणों का विकास करेगा और मन एवं इन्द्रियों को विषयाभिमुखता से हटाकर अन्तर्मुखीन बनाने का प्रयत्न करेगा । उसी सद्वृहस्थ के लिए यह समस्त उपक्रम, उपदेश प्रवं प्रवचन किया गया है ।

इसी चीज सामने आ गई जिसे खाने से बीमारी होती है, किन्तु खाने में स्वादिष्ट लगती है, खाते जा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा ? बीमारी, पीड़ा और अन्त में मृत्यु !

तो यह है 'रसना' को खुली झूट देने का परिणाम ! खाते-खाते जब पेट भर गया, या आपने देख लिया कि इस चीज को खाने से नुकसान होता है तो तुरन्त जीभ पर काबू कर लिया, तो आप रोग से भी बच गये, और पीड़ा से भी। इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के विषय में सदगृहस्थ को यह ध्यान रखना है कि इन्द्रियाँ उस पर हावी न हो जाएँ, वह इन्द्रियों का दास न बन जाये, किन्तु इन्द्रियों को अपने वश में रखे, इन्द्रियों का स्वामी बनकर रहे। जो इन्द्रियों को वश में कर सकता है, अपने मन पर काबू कर सकता है वह कभी भी अपने मार्ग से च्युत नहीं हो सकता, अपने धर्म से गिर नहीं सकता।

केशीस्वामी ने जब गीतमस्वामी से पूछा—इन हजारों शत्रुओं के बीच में आप कैसे निर्भय होकर बैठे हैं ? तो गीतमस्वामी कहते हैं—मैंने एक (मन) को जीत लिया है, उसे जीतने से पाँचों (इन्द्रिय) भी जीत ली गई हैं, और उन पाँच को जीतने से दसों (चार कपाय) पर ही मेरी विजय हो गई और अब मुझे किसी भी शत्रु से कोई भय नहीं—

एगंजिए जियापंच पंचजिए जियादस,
दसहा उ जिणित्ताणं सब्व सत्तू जिणामहं ।

—उत्तराध्ययन २३।३६

तो इस विजय का मूल क्या है ? एक मन, और पाँच इन्द्रिय ! वस इन पर जिसने विजय कर ली—संसार में उसके लिए कहीं भी कोई शत्रु नहीं रहा, कहीं भी कुछ भय नहीं रहा ।

यद्यपि गृहस्थ की भूमिका विल्कुल प्राथमिक है, वह गृहस्थाश्रम में रहता हुआ सम्पूर्ण इन्द्रिय विजेता नहीं बन सकता, और न ऐसी अपेक्षा ही की जा सकती है। किन्तु गृहस्थ-जीवन के लिए आवश्यक इतना ही है कि इन्द्रियों पर संयम करने का अभ्यास करे, इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील बना रहे, और कभी भी इन्द्रिय विषयों के पीछे वेतहाशा दौड़ न लगाये। वस यह लक्ष्य और भावना जिस गृहस्थ के जीवन में होती है, वह गृहस्थ ही धर्म का सच्चा अधिकारी होता है। आचार्य हेमचन्द्र के शब्दों में— 'गृही धर्माय कल्पते'—वही गृहस्थ, ये जो उपर्युक्त धर्म-साधना के सूत्र बताये गये हैं, उनका पालन करने के योग्य होता है, इन धर्मसूत्रों की साधना करने

मन को प्रसन्न

एवं

बुद्धि को धर्मानुगामिनी

वनाने के लिए

जीवन-निर्माणकारी पुस्तकों का स्वाध्याय कीजिये

	मूल्य	४०)
१—मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ	"	३)
२—आम्र मंजरी	"	३)
३—अन्तर की ओर [प्रथम भाग]	"	३)
४—अन्तर की ओर [द्वितीय भाग]	"	३)
५—ऐतिहासिक काव्य-संग्रह	"	४)
६—योगशास्त्र	"	५)
७—श्रद्धाञ्जलि [स्मृति ग्रन्थ का प्रथम खण्ड]	"	१)
८—जैन दृष्टि	"	१)५०
९—साधुवंदना	"	)७५
१०—जागरण	"	)८८
११—धर्मपथ	"	)३७
१२—भगवान महावीर की साधना	"	)७५
१३—सन्मति वाणी	"	)२०
१४—स्वस्थ अध्ययन	"	)५०
१५—ज्योतिर्धर जय	"	१०)
१६—साधना के सूत्र	"	१)
१७-२२—जैन कथामाला : भाग १ से ६ तक	"	१)५०
२३-२७—जैन कथामाला : भाग ७ से ११ तक	"	१)५०
२८—जैन कथामाला : भाग १२	"	२)५०

सम्पर्क करें :—

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन
पीपलिया बाजार, व्यावर (राजस्थान)